摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

穀梁注疏卷三四

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁注疏卷三 起桓公元年盡七年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

桓公疏魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟以桓王九年即位世世本作軌謚法辟土服遠曰桓

元年春王

傳桓無王其曰王何也謹始也注諸侯無專立之道必受國於王若桓初立便以見治故詳其即位之始以明王者之義疏釋曰徐邈云桓公篡立不顧王命王不能討故無王又且桓公終始

十八年唯元年二年十年十八年有王自外皆無王故傳據以發問而曰桓無王又范氏例云春秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘公無王者為不書正月不得書王桓初即位若已見治故書王以示義二年書王痛與夷之卒正宋督之弑宜加誅也十年有王正曹伯之卒使世子來朝王法所宜治也十八年有王取終始治桓也是解元年有王為謹始也餘年無王為不奉王法也若然桓為弑君而立故十四年沒其王文宣公亦簒位而立不去王者桓弑賢兄讓國之主害成立之君宣簒未踰年之子又無為臣之義以輕重既異故去王亦殊也杜預注左氏桓十四年無王者失不班歷也何休注公羊意與穀梁同唯解有王者別云二年有王者見始也十年有王數之終也十八年有王桓之終也明終始有王桓公無之耳

其曰無王何也桓弟弑兄臣弑君天子不

能定諸侯不能救百姓不能去以為無王之道遂可以至焉爾元年有王所以治桓也

正月公即位注杜預曰嗣子位定於初喪而改元必須踰年者繼父之業成父之志不忍有變於中年也諸侯每首歲必有禮於廟諸遭喪繼位者因此而改元即位百官以序故國史亦書即位之事於策音義去起呂反疏釋注曰尚書顧命云乙丑成王崩俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明堂路寢延之使居憂為天下宗主天子初崩嗣子定位則諸侯亦當然也其改元必須踰年者孝子之

情不忍有變於中年也然嗣子不忍變於中年故踰年即位桓公既無惻痛之情朝死夕忘亦於踰年即位者聖人立法即位必待踰年桓雖不仁未可獨當年即位即位既是踰年故史官從其實而書之

傳繼故不言即位正也注故謂弑也繼故不言即位之為正何也曰先君不以其道終則子弟不忍即位也注哀痛之至故不忍行即位之禮繼故而言即位則是與聞乎弑也繼故而言即位是為與聞乎弑何也曰先君不以其道終已正即位之道而即位是無恩於先君也注推其無恩則知與弑也此明統例耳

與弒尚然況親弒者音義與音豫下文及注皆同 疏注釋曰桓是親弒之主而傳論與弒之事故知傳意本明統例爾故云與弒尚然況親弒者

三月公會鄭伯于垂注垂衛地也傳例曰往月危往也桓大惡之人故會皆月以危之疏注釋曰傳例者定八年傳文也此三月公會鄭伯于垂二年三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷是會皆月以危之

傳會者外為主焉爾注鄭伯所以欲為此會者為易田故音義為易于偽反 疏釋曰重發傳者嫌易田與直會異故也

鄭伯以璧假許田

傳假不言以言以非假也注實假則不應言以璧非假而曰假諱易地也禮天子在上諸侯不得以地相與也注諸侯受地於天子不得自專無田則無許可知矣不言許不與許也注但言以璧假許而不繼田則許屬鄭也今言許田明以許之田與鄭不與許邑也諸侯有功則賜田以祿之若可以借人此蓋不欲以實言音義借子夜反許田者魯朝宿之邑也邴者鄭伯之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝于周而

鄭之不祭泰山也注朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭竟内從天王廵守受命而祭也擅相換易則知朝祭並廢音義朝直遥反下皆同邴彼病反又音丙見賢遍反竟音境從在用反守音狩擅市戰反換一本亦作逭胡喚反疏釋曰經文無邴而傳言之者為文若以地易地不得云假故經無邴文傳本魯鄭易田之由不得不言邴也先儒解左氏者皆以為鄭受天子祊田為湯沐之邑後世因立桓公武公之廟故謂之泰山之祀寀此傳及注意則以為祭泰山之邑謂從王廵狩受命而祭泰山也公羊以為田多邑少稱田邑多田少稱邑左氏無傳或當史異辭穀梁以為言田者則不得其邑是三傳之説各異也

夏四月丁未公及鄭伯盟于越注越衛地也

傳及者内為志焉爾越盟地之名也

秋大水注禮月令曰季秋行夏令則其國大水大水例時疏注釋曰莊七年與此皆云秋大水不書月是例時也

傳高下有水災曰大水

冬十月

傳無事焉何以書不遺時也春秋編年四時具而後為年注編録音義編必連反字林聲類韻集皆布千反史記音義甫連反

二年春王正月戊申宋督弑其君與夷注宋督宋之卑者卑者以國氏音義督丁毒反與如字又音餘疏注釋曰知是卑者傳以失嫌言之履綸來逆傳稱進之也此督祝吁弑其君取國與宋萬既不取國又無可進明卑者可知也

傳桓無王其曰王何也正與夷之卒也注諸侯之卒天子所隱痛姦逆之人王法所宜誅故書王以正之

及其大夫孔父

傳孔父先死其曰及何也書尊及卑春秋之義也注郜曰會盟言及別内外也尊卑言及上下序也音義

別彼列反疏注釋曰及有二義故范引郜云會盟言及別內外也尊卑言及上下序也別內外者謂魯與他人會盟皆先會以及他若隱元年公及邾儀父盟于眛及宋人盟于宿是也上下序者此孔父荀息仇牧皆先言君後言臣是也孔父之先死何也督欲弒君而恐不立於是乎先殺孔父孔父閑也注閑謂扞禦音義扞下旦反何以知其先殺孔父也曰子既死父不忍稱其名臣既死君不忍稱其名以是知君之累之也注累謂從也疏釋曰糜信云累者從也謂孔父先死殤公從後被弒范注雖不明理亦當然也孔氏父字謚也注孔父有死難之勳故其君以字為謚音

義難乃旦反 疏 釋曰孔父新死未葬而得有謚者舊解謂三月既葬之後嗣君謚之但赴者以正月告亂故書弒在前使者以葬後始來故得稱謚或當孔父以字為謚得據後言之故云字謚也注釋曰謚者大夫之常事而云有死難之勲者守者褒德非可虛加若使孔父無死難之勲唯有凡平之謚焉得以字為之文傳特言字謚也明知有義故注者原之 或曰其不稱名蓋為祖諱也孔子故宋也注孔子舊是宋人孔父之玄孫音義蓋為于偽反下難為同 疏 注釋曰案世本孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯為防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉為孔子六世祖范云玄孫者以玄者親之極至來孫昆孫之等亦得通稱之亦如左傳蒯聵禱文王稱曾孫之類是也

滕子來朝注隱十一年稱侯今稱子蓋時王所黜疏注釋曰周公之制爵有五等所以擬其黜陟今傳無貶爵之文明降爵非春秋之義又且此時周德雖衰尚為天下宗主滕今降爵明是時王所黜也

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂注稷宋地也

傳以者內為志焉爾公為志乎成是亂也注欲會者外也欲受賂者公也疏釋曰十四年傳云以者不以者也僖二十一年傳云以重辭也此傳云以者內為志焉爾則以有三種之義范於僖二十一年注云以有二義矣者以內為志焉與不以者正是一事耳以成宋亂者公也非諸侯故也是以云內為志焉爾其實以者仍是不以之例故注

彼為二事焉注釋曰以經言會故知欲會此成矣取者外也以者内為志故知欲受賂者公也

不成事之辭而加之焉於内之惡而君子無遺焉爾

注取不成事之辭謂以成宋亂也桓姦逆之人故極言其惡無所遺漏也江熙曰春秋親尊皆諱蓋患惡之不可掩豈當取不成事之辭以加君父之惡乎案宣四年公及齊侯平莒及郯傳曰平者成也然則成亦平也公與齊陳鄭欲平宋亂而取其賂鼎不能平亂故書成宋亂取郜大鼎納于大廟微旨見矣尋理

推經傳似失之徐邈曰宋雖已亂治之則治治亂成不繫此一會若諸侯討之則有撥亂之功不討則受成亂之責辭豈虛加也哉春秋雖為親尊者諱然亦不沒其實故納鼎于廟躋僖逆祀及王室之亂昭公之孫皆指事而書哀七年傳所謂有一國之道者有天下之道者也君失社稷猶書而不隱况今四國羣會非一人之過以義致譏輕於自己兆亂以此方彼無所多怪

音義

郯音談大廟音泰下文及注同旨見賢遍反治直吏反僖子兮反郜古報

反

疏注釋曰江熙云微旨見矣者傳意成宋亂者謂成就宋亂江熙以為加君父之惡太切故以成為平直書取郜大鼎納于大廟足以示譏是微旨見矣言此傳成亂之辭為微旨徐邈引傳所謂有一國之道云者言諸侯專一國猶似天子專天下其有失社稷猶得書之故此亦得云成宋亂也

夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟注傳例曰納者內不受也日之明惡甚也大廟周公廟疏注釋曰宣十一年傳文也然此傳亦有弗受之文而引傳例者凡傳言內弗受者指說諸侯相入之例今此言不受者謂周公也恐其不合故引例以明之

傳桓內弒其君外成人之亂受賂而退以事其祖非

禮也其道以周公為弗受也郜鼎者郜之所為也曰宋取之宋也注此鼎本郜國所作宋後得之以是為討之鼎也注討宋亂而更受其賂鼎音義為如字討麋氏云討或作糾孔子曰名從主人物從中國故曰郜大鼎也注主人謂作鼎之主人也故繫之郜物從中國謂是大鼎疏釋曰名從主人者謂本是郜作繫之於郜物從中國者謂鼎在宋從宋號也言物從中國者廣例耳通夷狄亦然其意謂鼎名從作者之主人不問華戎皆得繫之若左傳稱甲父之鼎是也物從中國者謂中國號之大鼎縱夷狄亦從中國之號不得改之若傳稱吳謂善稻為伊緩夷狄謂太原為大鹵以

地形物類須從中國之號故不得謂之伊緩大鹵也何休云周家以世孝天瑞之鼎諸侯有世孝者天子亦作鼎以賜之禮祭天于九鼎諸侯七卿大夫五元士三也故郜國有之

秋七月紀侯來朝注隱二年稱子今稱侯蓋時王所進

音義紀侯左氏作杞侯

傳朝時此其月何也注據隱十一年春滕侯薛侯來朝稱時桓内弑其君外成人之亂於是為齊侯陳侯鄭伯討數日以賂注桓既罪深責大乃復為三國討數至日以責宋賂音義為于偽反下同數色主反注同復扶又反已即是

事而朝之惡之故謹而月之也注已紀也桓與諸侯校數功勞以取宋賂不知非之為非貪愚之甚紀不擇其不肖而就朝之音義惡烏路反疏釋曰桓雖不君臣不得不臣所以極言君父之惡以示來世者桓既罪深責大若為隱諱便是長無道之君使縱以為暴故春秋極其辭以勸善懲惡也注釋曰桓十三年注云紀當為己與此異者觀經而說故兩注不同

蔡侯鄭伯會于鄧注鄧某地音義某地不知其國故云某後放此

九月入杞

傳我入之也注不稱主名內之卑者疏釋曰何嫌非我而發傳者

以隱八年云我入邴此直云入杞恐非我故發之

公及戎盟于唐

冬公至自唐注告廟曰至傳例曰致君者殆其往而喜其反此致君之意義也離不言會故以地致疏注釋曰傳例者襄二十九年傳文也離不言會者即左傳所云特相會往來稱地亦此類也

傳桓無會而其致何也遠之也注桓會甚衆而曰無會蓋無致會也弒逆之罪非可以致宗廟而今致者危其遠會戎狄喜其得反疏注桓會甚衆釋曰謂元年會于垂二年會于稷

是也

三年春正月公會齊侯于嬴注嬴齊地音義嬴音盈

夏齊侯衛侯胥命于蒲注蒲衛地

傳胥之為言猶相也相命而信諭謹言而退以是為近古也注申約言以相達不歃血而誓盟古謂五帝時音義近附近之近約如字又於妙反歃本又作喢所洽反疏注釋曰知古非誥誓不及五帝盟詛不及三王令謹言而退非誥誓之辭相命而信諭無盟詛之事二國能行三王五帝之法而傳云近古是必一人先其以相言之何也不明知謂五帝也

以齊侯命衛侯也注江熙曰夫相與親比非一人之德是以同聲相應同氣相求齊衛胥盟雖有先倡倡和理均若以齊命衛則功歸于齊以衛命齊則齊僅隨從言其相命則泯然無際矣音義是必一人先如字絶句比毗志反應應對之應僅巨靳反泯亡忍反疏注同聲至相求釋曰易文言文也今二國相命則大者宜倡小者宜和大則齊也小則衛也故傳云不以齊侯命衛侯也明齊大也但倡和理均故直以相命言之倡則同聲相應和則同氣相求聲氣相通而相命之情見矣

六月公會杞侯于郕注郕魯地音義郕音成

秋七月壬辰朔日有食之既

傳言日言朔食正朔也注朔日食也既者盡也有繼之辭也注盡而復生謂之既音義復扶又反疏釋曰其日食或盡或不盡者歷家之說以為交正在朔則日食既前後望月不食交正在望則月食既前後朔日不食

公子翬如齊逆女注翬稱公子者桓不以為罪人也

傳逆女親者也使大夫非正也疏釋曰重發傳者屢緰外之始翬是內之初故重發以明外內不異也

九月齊侯送姜氏于讙注已去齊國故不言女未至于

魯故不稱夫人讙魯地月者重録之音義讙音歡

傳禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門注祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外音義祭如字觀古亂反

父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言諸母般申之曰謹慎從爾父母之言送女踰竟非禮也注般囊也所以盛朝夕所須以備舅姑之用音義般步千反一本作鞶音同竟音境盛音成疏釋曰士婚禮云父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門内施般申之以父母之命曰敬恭

聽宗爾父母之言夙夜無愆示諸衿鞶鄭玄云鞶囊也男子鞶革婦人鞶絲所以盛帨巾之屬為謹敬也彼戒辭與此不同此注又與鄭異者彼是士禮此即是諸侯之禮故異辭也鞶盛帨巾亦得備舅姑之用則范鄭二注不有違也或以為傳并釋禮意故與本文不同也引此戒辭及上父母不出祭門諸母兄弟不出闕門者並證送女踰竟非禮之事也凡親迎之禮必在廟也故云不出祭門言不出闕門者則已出廟門之外矣

公會齊侯于讙

傳無譏乎注齊侯送女踰竟遠至于讙嫌會非禮之人當有譏曰為禮也齊侯來也公之逆而會之可也

注為親逆之禮

夫人姜氏至自齊

傳其不言翬之以來何也注據宣元年遂以夫人婦姜至自齊公親受之于齊侯也注重在公子貢曰冕而親迎不已重乎注冕祭服音義迎魚敬反一本作逆孔子曰合二姓之好以繼萬世之後何謂已重乎音義好呼報反

疏釋曰引之者以齊侯逆女公親受之於禮為可故發冕而親迎之問

冬齊侯使其弟年來聘

有年注有年例時疏注釋曰凡書有年者冬五穀畢入計用豐足然後書之不可繫以日月故例時也宣十六年冬大有年亦時是其證也

傳五穀皆熟為有年也

四年春正月公狩于郎注春而言狩蓋用冬狩之禮蒐狩例時而此月者重公失禮也莊四年冬公及齊人狩于郜傳曰齊人者齊侯也其曰人何也卑公之敵所以卑公也然則言齊人者所以人公則譏已明矣狩得其時故不月疏注釋曰周禮有四時之田春蒐夏苗秋獮冬狩皆用夏之四仲之月然周正月則是

夏之十一月故左氏以此此狩為得時令范云春而言狩蓋用冬狩之禮以為失時者蓋周公未制禮之時權用此法故得時節不同其名亦異仲尼修春秋改周之文從殷之質因以為春秋制也故何休注公羊亦云夏時不田春秋制也范以春狩為失時又云蒐狩例時者昭八年秋蒐于紅又莊四年冬狩得其時雖譏公而不月是例時也左傳周禮爾雅並云春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩公羊之文則春曰苗秋曰蒐冬曰狩此傳之文則春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩所以文不同者左氏之文是周公制禮之名二傳之文或春秋取異代之法或當天子諸侯別法經典散亡無以取正也

傳四時之田皆為宗廟之事也春曰田注取獸於田

音義為于偽反下注因為同

夏曰苗注因為苗除害故曰苗秋

曰蒐注蒐擇之舍小取大音義蒐所由反麋氏本又作搜音同舍音捨

冬曰狩注狩圍狩也冬物畢成獲則取之無所擇疏注釋曰四時田獵若用時王之正則周之冬是夏之秋而云畢成者冬是一總名周之十二月夏之十月萬物已收故得以畢成言之

四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆注上殺中心死速乾之以為豆實可以祭祀音義中丁仲反下同疏中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士三也大夫以上禮器之文士三者相傳為說

注釋曰何休云自左膘射之達于右腢

二為賓客注次殺射髀骼死差遅音義射食

亦反髀步啓反又必爾反骼苦嫁反差初賣反疏注釋曰何休云自左膘射之達於右髀遠心死難故為次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射髀骼則與彼異也髀骼者案儀禮髀骨膝以上者是也

三為充君之庖注下殺中腸汚泡死最遲先宗廟次賓客後庖廚尊神敬客之義音義庖步交反汚汚穢之汚泡普交反又百交反疏注釋曰何休云自左膘射之達于右髃毛傳云左髀達于右髃為下殺此云中腸同彼二說並無妨也

夏天王使宰渠伯糾來聘注宰官也渠氏也天子下大夫老故稱字下無秋冬二時甯所未詳疏注釋曰公羊傳曰伯糾者

何下大夫也何休云稱伯者上敬老也今范亦同之矣
何休之意又以為伯仲叔季之字配釆地及氏者皆為
上大夫則祭伯南季之類是也兼名及字配官氏者則
為下大夫即此宰渠伯糾叔服之類是也范雖直以叔
服為字觀上下之注義亦似然故此注云伯糾下大夫
文元年注毛伯天子上大夫也隱九年注南季天子上
大夫是其說耳何休又云桓無王而行天子不能誅反
下聘之故去二時以見貶范以五年亦使臣聘何以四
時皆具七年不遣臣聘何因亦
無二時故直云甯所未詳也

五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒

傳鮑卒何為以二日卒之春秋之義信以傳信疑以
傳疑注明實録也音義傳直專反陳侯以甲戌之日出己

丑之日得不知死之日故舉二日以包也注國君獨出必辟病潛行音義辟音避本又作避疏釋曰公羊以為鮑之狂故甲戌日亡己丑日死孔子疑之故以二日卒之此傳之意言陳侯辟病以甲戌日出己丑之日得之不知死之日故舉二日以包之左傳以為再赴故兩日並書是三傳異說注釋曰既云信以傳信疑以傳疑則是告以虛事而注云實録者告以實則以一日卒之告以虛則以二日卒之二者皆是據告而書即是實録之事

夏齊侯鄭伯如紀注外相如不書過我則書例時音義過古禾反下文及注同疏注釋曰過我者約州公之傳得知也然紀國在齊之東鄭在魯之西南鄭欲如紀則直過齊何以二君並得過魯者蓋齊侯出竟西行而逢鄭伯遂與至紀途過於魯故得記之知例時者此

書月故知之與州公皆不

天王使任叔之子來聘注任叔天子之大夫音義任叔音壬

左氏作仍叔

傳任叔之子者録父以使子也故微其君臣而著其父子不正父在子代仕之辭也注録父使子謂不氏名其人稱父言子也君闇劣於上臣茍進於下蓋參譏之疏注釋曰君闇劣於上臣茍進于下止是二譏而言參者舊解傳言微其君臣而著其父子是刺其父之不肖而令茍進更又刺其君臣故曰參譏之或以為參者交互之義不讀為三理亦得通

葬陳桓公

城祝丘注譏公不修德政恃城以安民疏釋曰城祝丘者左氏之例凡城邑則有時與不時之例此傳則不然但書之者即是譏責故注云譏公不修德政恃城以安民

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭注王親自伐鄭音義從才用反又如字疏注釋曰以舉從者之辭嫌下同非自伐故云親自伐鄭

傳舉從者之辭也注使若王命諸侯伐鄭書從王命者三國也疏釋曰麋信曰舉從者之辭謂解經稱人也徐邈云舉從者之辭謂王不能以威致三國三國自以義從耳范以二者不通故為別解言舉從者之辭謂若王不親伐直舉三國從王命之

辭也故下句云其舉從者之辭何也為天王諱伐鄭也是也其舉從者之辭何也為天王諱伐鄭也注諱自伐鄭音義為于偽反鄭同姓之國也在乎冀州於是不服為天子病矣注鄭姬姓之國冀州則近京師親近猶不能服則疏遠者可知音義冀州案鄭本京兆鄭縣是雍州之域後從河南新鄭為豫州之境冀在兩河之間非鄭都也冀州言去京師近也糜氏云韓侯滅鄭韓本都冀州故以目鄭為如字近附近之近疏釋曰徐邈云新鄭屬冀州案爾雅兩河間曰冀州新鄭在河南不得屬冀州是徐之妄也糜信云鄭在冀州者韓哀侯滅鄭遂都之韓故晉也傳以當時言之遂云冀州然則于伐鄭之時本未有韓國何得將後代之事以為周世之

名若以韓侯從冀州都鄭則曰冀州大伯從雍州適吳豈得謂吳為雍州也是靡信之謬矣蓋冀州者天下之中州自唐虞及夏殷皆都焉則冀州是天子之常居以鄭近王畿故舉冀州以為說故鄒衍著書云九州之内名曰赤縣赤縣之畿從冀州而起故後王雖不都冀州亦得以冀州言之

大雩注雩者旱祭請雨之名傳例曰雩得雨曰雩不得雨曰旱月雩正也時雩不正也禮月令曰仲冬行夏令則其國乃旱**音義**雩音于祭名 **疏**注釋曰何休云祭言大雩大旱可知也君親之南郊以六事謝過自責曰政不一與民失職與宮室崇與婦謁盛與苞苴行與讒夫倡與使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩賈逵云言大雩者別于山川之雩左氏說不為旱者亦稱大雩則雩稱大者或如賈言也名之為

雩者鄭玄云雩之言吁也吁嗟以求雨服虔杜預以為雩之言遠也遠為百穀祈膏雨也未知二說誰當范意夫為大旱以六事謝過或如何說舞而呼雩理恐不然云傳例曰者僖十一年傳文也云月雩正也時雩不正也定元年傳文此雩不月者何休云譏公驕溢也棄穀梁傳意月雩則正時雩則非正不論驕溢之事則何休之言不可通於此也

螽注蚣蝑之屬禮月令曰仲冬行春令則蟲蝗為敗音義螽音終蚣相容反蝑音壻蝗華忘反

傳螽蟲災也甚則月不甚則時疏釋曰重發傳者經書時雩非正故不月螽災與之同不月嫌其甚而不月故發以明之

冬州公如曹

傳外相如不書此其書何也過我也注過我六年寔來是也將有其末故先録其本疏注釋曰齊侯鄭伯如紀無寔來亦言過我者不必悉有下事此因有下事故以相發明其齊侯鄭伯直遂過於魯不入國都故不言寔來也

六月春正月寔來注來朝例時月者謹其無禮音義寔常式反朝直遥疏注釋曰二年紀侯來朝傳曰朝時此其反下七年同月何也惡之故謹而月之也彼書月是惡則此月亦惡也今州公不以禮朝又至魯不反是無禮之事故云謹其無禮也

傳寔來者是來也何謂是來謂州公也其謂之是來

何也以其畫我故簡言之也諸侯不以過相朝也注畫是相過去朝遠音義畫音獲注同以過古禾反注同

夏四月公會紀侯于郕音義紀侯左氏作杞侯

秋八月壬午大閱注蒐閱例時音義閱音悅疏注釋曰傳云謹而日之知不以月為正而云例時者以四年公狩于郎書月以刺不正故知蒐閱例時也

傳大閱者何閱兵車也注閱為簡練修教明諭國道也注修先王之教以明達於民治國之道平而修戎事非正也注邵曰禮因四時田獵以習用戎事存不

忘亡安不忘危之道平謂不因田獵無事而修之其日以為崇武故謹而日之蓋以觀婦人也音義觀古亂反視也

蔡人殺陳佗音義佗徒河反

傳陳佗者陳君也其曰陳佗何也匹夫行故匹夫稱之也其匹夫行奈何陳侯憙獵淫獵于蔡與蔡人爭禽蔡人不知其是陳君也而殺之注淫獵謂自放恣遺失徒衆音義行下孟反憙虛記反何以知其是陳君也兩下

相殺不道注两大夫相殺不書春秋其不地於蔡也

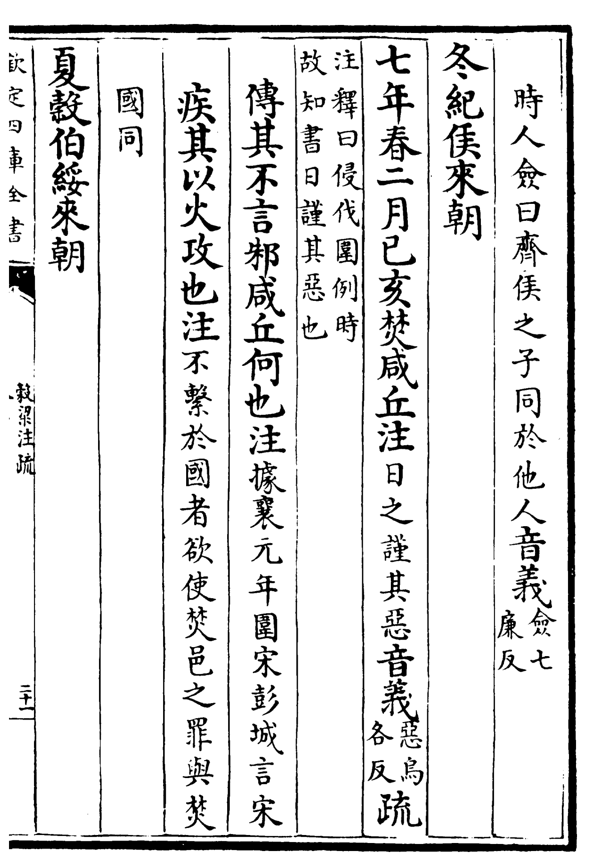
疏釋曰宣十八年邾人戕繒子于繒書地今不地故決之云其不地于蔡也言在蔡故不地耳

九月丁卯子同生注子同桓公嫡子莊公音義嫡丁歷反又作適

傳疑故志之注莊公母文姜淫于齊襄疑非公之子

疏釋曰文姜以桓三年入至今四年矣未有適齊之云而云疑者蓋文姜未嫁之時已與襄公通後桓公終為妻淫見殺則其閒雖則適魯襄公仍尚往來故疑之也子同生公羊以為久無嫡子喜國有正故書之左傳以為備用大子之禮故書此傳云疑故志之是三傳異也

時曰同乎人也注

時人僉曰齊侯之子同於他人音義僉七廉反

冬紀侯來朝

七年春二月己亥焚咸丘注日之謹其惡音義惡烏各反疏注釋曰侵伐圍例時故知書日謹其惡也

傳其不言邾咸丘何也注據襄元年圍宋彭城言宋

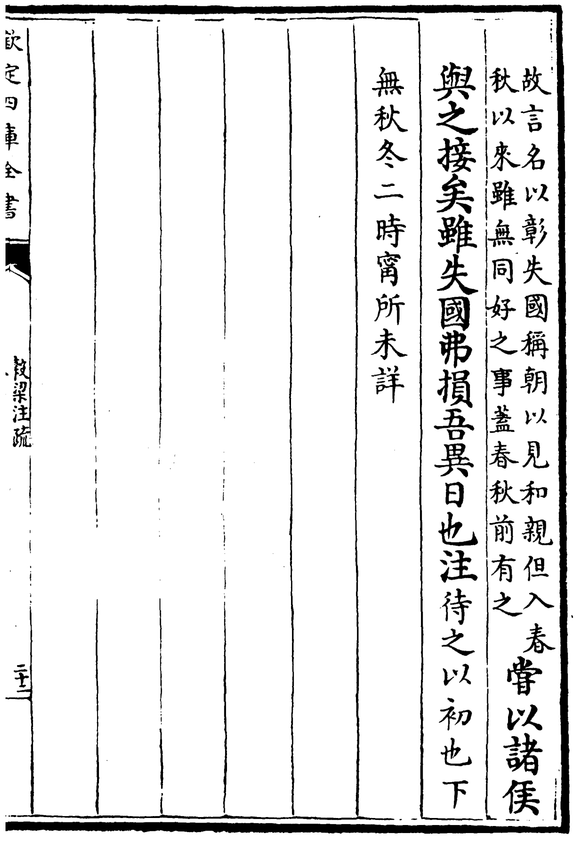
疾其以火攻也注不繫於國者欲使焚邑之罪與焚國同

夏穀伯綏來朝

鄧侯吾離來朝

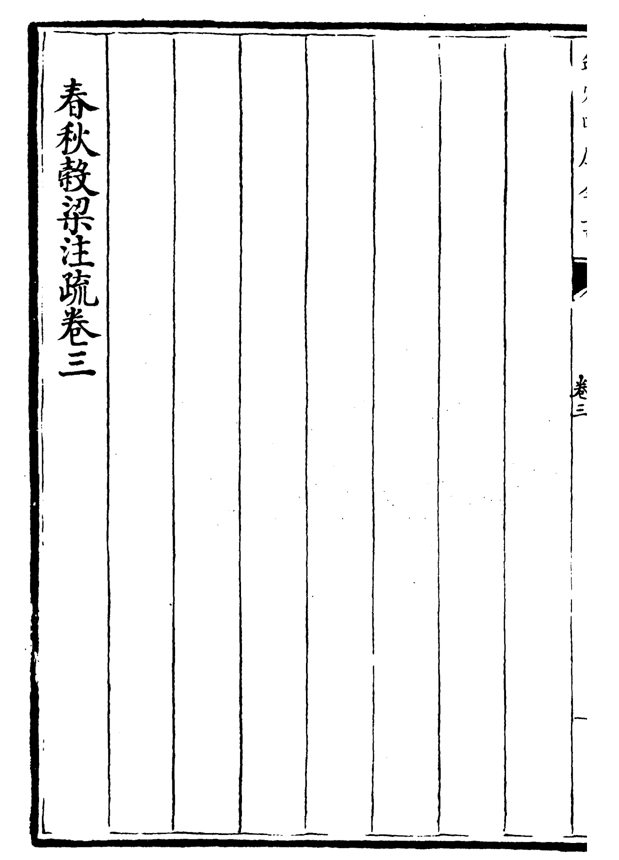
傳其名何也注據隱十一年滕薛來朝不名失國也

注禮諸侯不生名失地則名疏注釋曰曲禮云諸侯不生名失地名滅同姓名是也失國則其以朝言之何也注據文十二年郕伯來奔不名疏注釋曰哀十年邾子益來奔昭二十三年莒子庚輿來奔彼來奔書名彰其失地則與此穀鄧書名同而范不據之文十二年郕伯來奔無名而反據之者以邾莒二國更無所見故依常書名言奔表其失地其郕伯與穀鄧別有所見與常例違故據之以相決何則郕伯不言名而云來奔穀鄧書名而稱朝二者相反故特據之郕伯與魯同姓故不名以表其親言奔以明失國穀鄧與魯有好

故言名以彰失國稱朝以見和親但入春秋以來雖無同好之事蓋春秋前有之

嘗以諸侯與之接矣雖失國弗損吾異日也注待之以初也下無秋冬二時甯所未詳

春秋穀梁注疏卷三

春秋穀梁傳注疏卷三考證

元年春王傳桓無王○臣召南按隱十年無正月義發於二傳而左傳無之至桓無王則義發於穀梁檢公羊無此義也何休注公羊實取穀梁之說而暢其意猶作穀梁廢疾何耶

又疏范氏例云春秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘公無王者為不書正月不得書王○臣召南按王必書春之下故春王二月春王三

月時見於經若經僅書春有某事而不得其月則王字無所置范氏謂餘公無王者為不書正月不得書王是也但須云不書月不得書王耳又按餘公之僅書春者皆不可以為桓公之例桓公自三年至八年皆直書春正月二月自十一年至十七年皆直書春正月二月月下又皆有事惟十二年為無事書正月以首時例應書王而不書此穀梁子所以有桓無王之說也

正月公即位○臣浩按經春王正月為句未有以王字上連春字為句者注疏家因傳桓無王云云為王字發例繼故不言即位句為公即位發例遂盡斷所以治桓也以上文於春王下因傳割經往往如此

又疏孔安國云明堂路寢延之使居憂為天下宗主○延字監本誤作外今改正

及其大夫孔父傳孔氏父字謚也○臣浩按謚法未有稱父者何休公羊注曰父者字也禮臣死君字之以

君得守之知先攻孔父之家休蓋用穀梁以解公羊也左傳孔父嘉為司馬嘉是其名父是其字以父為字三傳所同即字為謚穀梁所獨耳顧炎武日知録則曰父字謚也父非謚謚字衍文

又疏但赴者以正月告亂○告字監本誤作者今改正

紀侯來朝音義紀侯左氏作杞侯○臣召南按隱二年紀子伯莒子盟于密穀梁傳存二說似以子爵為紀

之本爵也此之來朝左氏作杞侯公穀作紀侯何休注公羊云稱侯者天子將娶于紀與之奉宗廟傳之無窮重莫大焉故封之百里范注穀梁雖無明文似從何說以紀之進爵為侯也

齊侯衛侯胥命于蒲傳以是為近古也注古謂五帝時

○臣召南按傳近古猶之公羊之近正云爾公羊云古者不盟結言而退亦不確指何時據前傳有盟詛不及三王之文然則古字正指三王之世對春秋衰

世時言則稱古耳范氏指為五帝說似迂

公子翬如齊逆女傳疏重發傳者履綸外之始翬是內之初故重發以明外內不異也○此段監本誤刊于下文齊侯送姜氏于讙注下今改正

齊侯鄭伯如紀疏紀國在齊之東鄭在魯之西南○西南監本誤作西北今改正

城祝丘注譏公不修德政恃城以安民疏左氏之例凡城邑則有時與不時之例此傳則不然但書之者即

是譏責○臣浩按城築亦是守國之要經重土功故備書之其時與不時亦因以見得失初未有凡城皆譏之意也雅稱城彼朔方城彼東方溥彼韓城燕師所完豈亦有所譏責乎

蔡人衛人陳人從王伐鄭傳其舉從者之辭何也為天王諱伐鄭也○臣浩按鄭人有罪王率三國伐之有何大惡而為天王諱之乎鄭人逆命致使王師撓敗經書伐不書敗此則為尊者諱耳

傳鄭同姓之國也在乎冀州疏冀州者天下之中州自唐虞及夏殷皆都焉則冀州是天子之常居○臣召南按傳言冀州猶云畿甸耳書五子之歌曰自彼陶唐有此冀方亦以冀州為天下之通稱

大雩疏未知二說誰當氾意○意字監本誤作言今改正

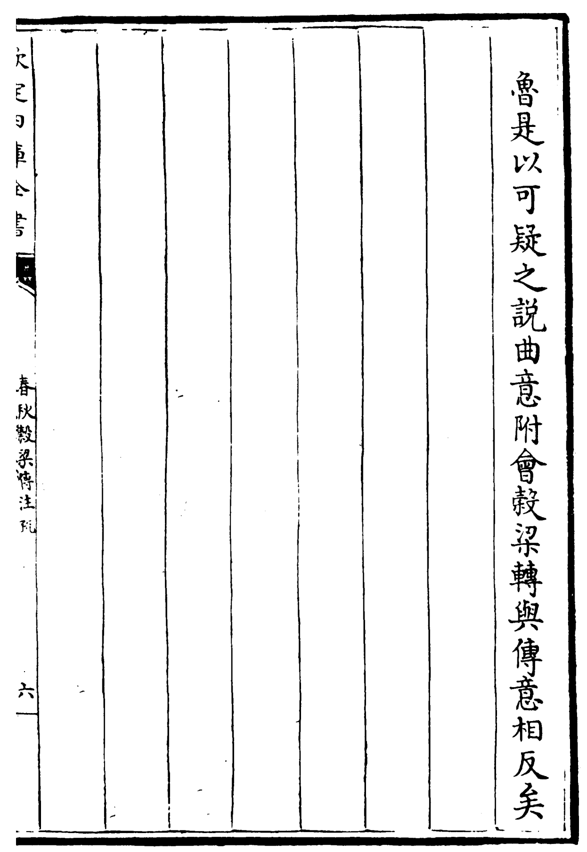
螽傳疏經書時雩非正○雩字監本誤作雨今改正

蔡人殺陳佗傳陳侯憙獵淫獵於蔡與蔡人爭禽蔡人

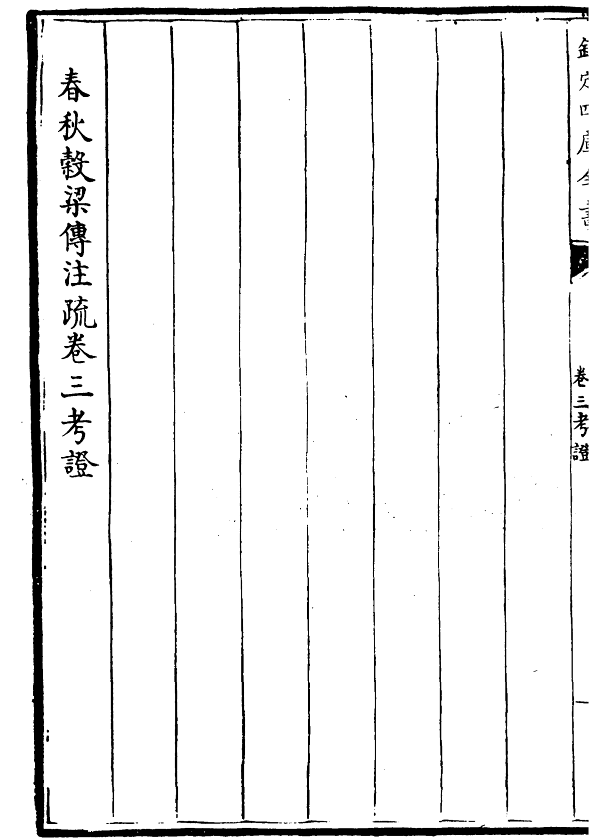
不知其是陳君也而殺之○臣召南按陳佗有簒弑之罪蔡人殺之所謂殺當其罪者也左氏莊二十二年傳曰陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之五父即佗蔡人殺佗意在立其甥厲公耳較穀梁意獵及公羊外淫之說為近理

九月丁卯子同生○臣照按傳曰疑故志之時曰同乎人也注曰莊公母文姜淫于齊襄疑非公之子時人僉曰齊侯之子同於他人疏乃謂文姜以桓三年入

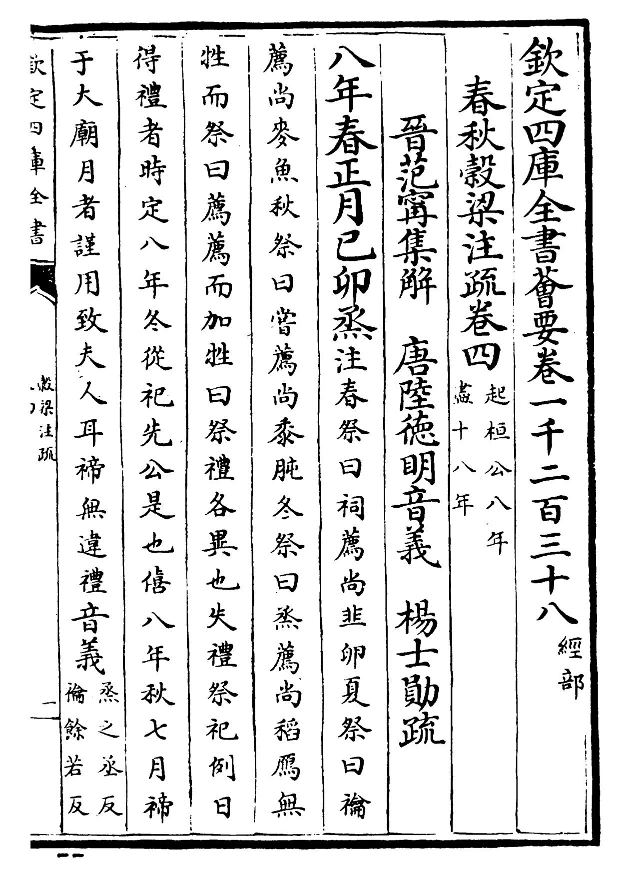
至今四年矣未有適齊之云而云疑者葢文姜未嫁之時已與襄公通後桓公終為妻淫見殺則其間雖則適魯襄公仍尚往來故疑之也此疏葢臆說也夫齊襄適魯魯豈能不書於冊君行師從豈能儵而來忽而逝傳曰疑故志之言無可疑也月之日之而萬世可以無疑矣否則不幾魯為齊滅乎夫秦固不滅于劉項而滅于呂也范注依文解義無所發明楊疏乃誤會傳注之意造為襄公于此四年之内往來于

魯是以可疑之説曲意附會穀梁轉與傳意相反矣

春秋穀梁傳注疏卷三考證

春秋穀梁注疏卷四

起桓公八年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

八年春正月己卯烝注春祭曰祠薦尚韭卵夏祭曰禴薦尚麥魚秋祭曰嘗薦尚黍肫冬祭曰烝薦尚稻鴈無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭禮各異也失禮祭祀例日得禮者時定八年冬從祀先公是也僖八年秋七月禘于大廟月者譏用致夫人耳禘無違禮音義烝之丞反禴餘若反

又作礿黍肫本又作豚徒門反大廟音泰下同

疏 注釋曰所言四時祭名者周禮大宗伯及爾雅並有其事薦尚韭卵之等禮記王制之文何休云祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之也礿者麥始熟可礿也嘗者黍先熟可得薦故曰嘗烝衆也所薦衆多芬芳備具故曰烝郭璞等註爾雅與何解四時祭名少異但范之所引者並與何氏同故從何說又云天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦天子諸侯卿大夫牲用太牢天子元士諸侯卿大夫少牢諸侯之士特豕天子之牲角握諸侯角尺卿大夫索牛此記異聞耳未知范意與之同否定八年冬衛侯鄭伯盟于曲濮下即云從祀先公是時而不月也得禮例時引定八年爲證失禮例日不引其文者凡烝合在夏之十月故何休云祭必於夏之孟月者取其見新物之月是也今正月爲之進月隔年故傳曰春興之志不時也下文夏五月丁丑烝傳曰志不敬也二烝並書曰以見非禮此文

即是非禮例日之證故不復更引他文其文二年丁卯大事于太廟亦是失禮書日也正月烝傳云不時五月烝傳云不敬也者一失禮尚可故以不時言之再失禮重故以不敬釋之又註云言禘無違禮案明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟僖公七月而禘則是不時而云無違者周之七月夏之五月若值月前節却則與四月相校不多比之隔年再烝失禮尚可故曰無違也文二年八月則是夏之六月而祫嘗者亦是失禮故書日表逆祀及失時也宣八年六月有事于大廟是得時而書日者譏宣公卿死不廢繹也

傳烝冬事也春興之志不時也

天王使家父來聘注家父天子大夫家氏父字疏注釋曰何休云中大夫故不稱伯仲范意或然

夏五月丁丑烝

傳烝冬事也春夏興之黷祀也志不敬也音義黷徒木反

秋伐邾

冬十月雨雪注禮月令曰孟冬行秋令則霜雪不時音義雨于付反

祭公來遂逆王后于紀注祭公寰内諸侯為天子三公者親逆例時不親逆例月故春秋左氏説曰王者至尊無敵無親逆之禮祭公逆王后未致京師而稱后知天

子不行而禮成也鄭君釋之曰大姒之家在郃之陽在渭之涘文王親迎于渭即天子親迎之明文矣天子雖尊其于后猶夫婦夫婦配合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言親迎繼先聖之後為天地宗廟社稷之主非天子則誰乎

音義 祭公側界反寰音縣又音環親迎魚敬反下皆同大姒音似大姒文王妃也郃音洽本又作洽涘音仕愀在九反又親小反之好呼報反

疏

注釋曰此註之意言左氏天子不合親迎故引鄭君之釋以明天子合親迎也然文王之逆大姒時為世子耳得謚天子之禮者文王之為世子而聖賢相配宜為後王之法故有造舟為梁又入大雅明天子之法又且曾不祭地而云天地之主是王者親迎之明文也案士昏禮士衣爵弁是助祭之服則大夫以上及五等諸侯冕而親迎亦當用助祭之服也

傳其不言使焉何也注據四年天王使宰渠伯糾稱使疏注釋曰此年天王使家父來聘五年天王使仍叔之子來聘范不據之而遠據四年宰渠伯糾者彼宰是官此公亦是官故也或亦隨便而言無例矣不正其以宗廟之大事即謀於我故弗與使也注時天子命祭公就魯共卜

擇紀女可中后者便逆之不復反命音義遂繼復扶又反

事之辭也其曰遂逆王后故略之也注以其遂逆無禮故不書逆女而曰王后略謂不以禮稱之疏釋曰依范氏略例凡有十九遂事傳亦有釋之者亦有不釋者此是例之首又天子大夫嫌與諸侯臣異故發繼事之辭莊十九年公子結言遂傳云以輕事遂乎國重辟要盟也理在可知故省文也僖二十八年諸侯遂圍許會盟已訖中間有事必恐不相繼故發傳以明之曹伯襄遂會諸侯圍許恐被釋而遂與常例異故重發之僖四年遂伐楚恐華戎異故重發以同之宣元年楚子鄭人侵陳遂侵宋嫌尊卑異故亦發之宣十八年歸父遂奔齊嫌出奔不得同於繼事故發之襄十二年季孫宿遂入鄆嫌不受命與常例不同故

發之自餘不發者並可知故也或曰天子無外王命之則成矣注四海之濱莫非王臣王命紀女為后則已成王后不如諸侯入國乃稱夫人或說是

九年春紀季姜歸于京師注季姜桓王后書字者申父母之尊姜紀姓

傳為之中者歸之也注中謂關與婚事音義中丁仲反疏釋曰劉夏逆王后經不言歸則是魯不關與婚事而范氏略例云逆王后有二者以書逆王后皆由過魯若魯主婚而過我則言歸若不主婚而過我則直言逆雖詳略有異俱是過我故范以二例總之

夏四月

秋七月

冬曹伯使其世子射姑來朝音義射音亦麋氏本即作亦朝直遥反

傳朝不言使言使非正也使世子伉諸侯之禮而來朝曹伯失正矣諸侯相見曰朝以待人父之道待人之子以内爲失正矣内失正曹伯失正世子可以已矣則是故命也注父有爭子則身不陷於不義射姑廢曹伯之命可音義伉苦浪反本又作亢爭諫爭之爭疏釋曰季姬使鄫子來

朝復云非正者嫌婦人所使與父命子異故兩見之使世子朝言非正者禮諸侯世子誓於天子攝其君則下其君一等未誓則以皮帛繼子男此謂會同急趨王命者也今曹伯或有疾病雖闕朝魯未是急事而使世子攝位來朝故云非正也公羊以爲世子不合朝惟左氏以爲得行朝禮尸子曰夫已多乎道注邵曰已止也止曹伯使朝之命則曹伯不陷非禮之愆世子無苟從之咎魯無失正之譏三者正則合道多矣音義愆去虔反

十年春王正月庚申曹伯終生卒

傳桓無王其曰王何也正終生之卒也注徐乾曰與

夷見弑恐正卒不明故復明之音義復扶又反疏注釋曰案范答薄氏之駮云曹伯亡諸侯之禮使世子行朝故於卒示譏則傳云正者謂正治其罪則與徐解不同而引其說者以徐乾之說得通一家故引之范意仍與徐異或以范意權答薄氏故云譏曹伯若正說仍與徐同

夏五月葬曹桓公

秋公會衛侯于桃丘弗遇注桃丘衛地桓弑逆之人出則有危故會皆月之衛侯不來無危故時

傳弗遇者志不相得也弗内辭也注倡會者衛魯至

桃丘而衛不來故書弗遇以殺恥疏釋曰遇者志相得之名故此弗遇志不相得也弗內辭也者其實魯公弗被遇託言衛侯不遇故云弗內辭也注釋曰以經書會故知倡會者衛託言衛侯不遇則若衛侯不蒙魯公之接故云殺恥也

冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎注結日列陳則日傳例曰不日疑戰也音義陳直覲反

傳來戰者前定之戰也注先已結期戰音義先蘇薦反內不言戰言戰則敗也注兩敵故言戰春秋不以外敵內書戰則敗不言其人以吾敗也不言及者為內諱

也音義為于僞反疏釋曰內不言戰又發傳者公敗宋師起例之始此戰沒公故重發例以明之也不言其人者謂不稱公也不言及者謂不云及齊侯衛侯鄭伯也傳與下十七年傳文同但觀經立說故二處有異耳

十有一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹注惡曹地闕

夏五月癸未鄭伯寤生卒音義寤吾故反

秋七月葬鄭莊公注莊公殺段失德不棄而書葬者段不弟於王法當討故不以殺親親貶之音義弟下竝音悌又如字

疏注釋曰此據晉侯殺世子申生不言葬而發

九月宋人執鄭祭仲注祭氏仲名執大夫有罪者例時無罪者月此月者為下盟音義祭側界反為于偽反疏注釋曰知仲名者以仲立惡黜正無善可褒故知仲名也云有罪者例時者莊十七年春齊人執鄭詹經不書月傳曰以人執與之辭也是執有罪書時之文也言無罪者月者成十六年九月晉人執季孫行父舍之於苕丘彼雖為危書月亦是無罪之例也今祭仲有罪而經書月故注解之書月者為下盟耳案襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋書日下云柔會宋公陳侯蔡叔盟于折不日者柔是大夫之未命者也不得同正大夫又下貴於士故雖得書名仍從卑者之盟不日之例也

傳宋人者宋公也其曰人何也貶之也注惡其執人權臣廢嫡立庶音義惡烏路反嫡丁歷反

突歸于鄭注突鄭厲公昭公之弟莊公之子

傳曰突賤之也曰歸易辭也注傳例曰歸為善自其歸次之此傳曰歸易辭也然則歸有二義不皆善矣突簒兄之位制命權臣則歸無善音義易以豉反下文及注同簒

初患反疏注釋曰成十六年曹伯歸自京師傳云歸為善注云謂直言歸而不言其國即曹伯歸自京師不言于曹是自某歸次之注云若蔡季自陳歸于蔡衛侯鄭自楚復歸于衛是據彼傳文則歸為善

今傳曰歸易辭故觧之言歸有二意善者謂之歸易者亦謂之歸也是稱歸有二突惡而稱歸是惡辭非善也

祭仲易其事權在祭仲也死君難臣道也今立惡而黜正惡祭仲也注易辭言廢立在己音義惡烏路反

鄭忽出奔衛注忽鄭昭公

傳鄭忽者世子忽也其名失國也注其名謂去世子而但稱忽音義去起呂反疏注釋曰鄭忽先君已葬而經不稱世子者穀梁之意先君雖葬而嗣子未踰年亦宜稱子即僖二十五年秋葬衛文公冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮是也雖則踰年先君未葬亦不得成君故下十二年丙戌衛侯晉卒十三年衛惠公稱侯而注云衛宣未葬

而嗣子稱侯以出其失禮明矣是也計鄭忽父雖葬訖仍未踰年於例宜合稱子但范以忽十五年歸國稱世子復歸故於此決其去世子而但稱忽也稱謂與常例違者此年書名表其失國十五年稱世子明其反正故與常例不同

柔會宋公陳侯蔡叔盟于折注蔡叔蔡大夫名未命故不氏折某地音義折之設反又時設反

傳柔者何吾大夫之未命者也疏釋曰重發傳者隱不成為君不爵大夫故佚卒不氏今桓成為君而有不命大夫嫌有罪貶故明之

公會宋公于夫鍾注夫鍾郕地音義夫音扶麋氏本鍾作童音鍾

冬十有二月公會宋公于闞注闞魯地音義闞口暫反

十有二年春正月

夏六月壬寅公會紀侯莒子盟于曲池注曲池魯地

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘注穀丘宋地音義燕音煙國名

八月壬辰陳侯躍卒注陳厲公也音義躍餘若反

公會宋公于虛注虛宋地音義虛如字又去魚反

冬十有一月公會宋公于龜注龜宋地

丙戌公會鄭伯盟于武父注武父鄭地音義父音甫

丙戌衛侯晉卒

傳再稱日決日義也注明二事皆當日也晉不正非日卒者也不正前見矣隱四年衛人立晉是也與齊小白義同音義見賢徧反疏釋曰決日者謂二事決宜書日故經兩舉日文也月則不然縱有兩事合月但舉一月以包之其有蒙日明者則亦不兩舉故范答薄氏云獲且之卒繫於日食之下可知日是也注釋曰納入立皆簒隱四年書衛人立晉是不正前已見故今書日莊九年書齊小白入於齊是其惡已見故僖十七年小白卒書日與此同也

十有二月及鄭師伐宋丁未戰于宋

傳非與所與伐戰也注非責不言與鄭戰恥不和也

於伐與戰敗也内諱敗舉其可道者也注於伐宋而與鄭戰内敗也戰輕於敗戰可道而敗不可道疏

釋曰麋信云此傳解經書下日之意也非責也言責魯反與其所與伐者戰也謂還與鄭戰然則責其還與鄭戰于理是也言解經下日之意則非也何者十三年公會紀侯鄭伯已已云云戰彼亦下日豈又是責魯乎麋信之説非也葢責與人同伐反與之交戰是危之道故經舉戰伐以責之既責魯不顯言與鄭戰者諱不和也

十有三年春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績注徐邈曰僖九年傳曰禮柩在堂上孤無外事今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣宋陳稱子而衛稱侯隨其所以自稱者而書之得失自見矣音義柩其救反疏注釋曰宋稱見賢徧反

子在僖九年陳稱子在二十八年得失自見者彼二君稱子是其得今衛惠稱侯是其失也僖三十三年晉人及姜戎敗秦師于殽傳云晉人者晉子也不正其釋殯故貶之此衛侯亦釋殯所以不貶者晉為大國不勞自戰無故釋殯自戰故貶稱人今衛侯初立須求好諸侯今從齊宋之命未是大過故譏而不貶譏者據經稱侯即是足見其

恐

傳其言及者由內及之也其曰戰者由外言之也注內不言戰言戰則敗今魯與紀鄭同討以有紀鄭故可得言戰疏釋曰言由內及之也者以文承紀鄭之下恐非獨內及故特言之又且下云其曰戰者由外言之也是戰從外稱及是內辭欲分別二事故內外兩舉

戰稱人敗稱師重衆也其不地於紀也注春秋戰無不地即於紀戰無為不地也鄭君曰紀當為已謂在魯也字之誤耳時在龍門城下之戰迫近故不地疏傳其不地於紀也者春秋考異

郵云時戰在魯之龍門故何休難云在紀無為不地鄭玄云紀當為已在龍門城下故不地何休注公羊亦云戰魯龍門兵攻城池恥之故不地是皆以紀為已非紀國也

三月葬衛宣公

夏大水

秋七月

冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于曹

無冰

傳無冰時燠也注皆君不明去就政治舒緩之所致

五行傳曰視之不明是謂不哲厥咎舒厥罰常燠音

義治直吏反哲陟列反一本作哲之列反燠於六反煖也下文同疏釋曰舊解傳文無冰書時燠也時字上讀為句因即解成元年正月公即位二月葬宣公三月作丘甲無冰在其中不是謂無冰書月可知也此正月公會鄭伯於曹下云無冰則正月者直為公會鄭伯不為無冰何者無冰一時之事同當不得以月書也徐邈亦然今以為成元年傳云加之寒之辭也則無冰亦當蒙月也傳云無冰時燠也者謂今所以無冰者正由時燠也時字下讀理亦足通注釋曰徐邈云無冰者常陽之異此夫人淫泆陰為陽行之所致也何休註公羊亦然今范云皆君不明去就政治舒緩之所致則非獨為夫

人也蓋為桓公闇於去就不達是非外不能結好鄰國內不能防制夫人又成亂助簒貪賂廢祀以火攻人反與伐戰此等皆是不明去就故敘舒緩故又引洪範五行傳曰視之不明是謂不哲言人君愚闇察視不明是謂不昭哲也其咎過在於舒緩其天降譴罰常在時燠也

夏五音義夏五本或有月者非

鄭伯使其弟禦來盟音義禦魚呂反本亦作御左氏作語

傳諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云者以其來我舉其貴者也來盟前定也不日前定之盟不日注言信在前非結於今疏釋曰重發不以屬通例者前弟年來聘今禦來盟嫌不同故重

發之此云前定之盟不日則成十一年己丑及郤犨盟是後定可知也

孔子曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒注疾謂激揚之聲舒謂徐緩望遠者察其貌而不察其形注貌姿體形容色立乎定哀以指隱桓隱桓之日遠矣夏五傳疑也注孔子在於定哀之世而録隱桓之事故承闕文之疑不書月明皆實録音義傳直專反疏注釋曰言孔子承闕文之疑不止夏五一事故云皆也

秋八月壬申御廩災注御廩藏公所親耕以奉粢盛之

倉也内災例日音義廩力甚反疏注釋曰御廩者藏公所親耕之物御用於宗廟故謂之御廩祭義云古者天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古是公所親耕也内災例日者成三年甲子新宮災此云壬申御廩災是例日也

乙亥嘗

傳御廩之災不志注以其微疏注釋曰舊解云災是大事嘗亦不小而云微者周之八月夏之六月其六月之末容得立秋之節祭未足可書此之災則為微當合舉重而今並書之者是未易災之餘可志而已見其不敬故兼志之如此解則傳云御廩之災不志者謂不當兼志之也今以為微者直謂御廩災也故徐邈云不足志是也徐又云而嘗可也言可以嘗可上屬與范注違不得

此其志何也以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也取之注鄭嗣曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也用火焚之餘以祭宗廟非人子所以盡其心力不敬之大也音義盡津忍反天子親耕以共粢盛注天子親耕其禮三推黍稷曰粢在器曰盛音義共音恭一本作恭粢音咨推昌誰反一音他回反疏注釋曰月令天子於孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推公五推卿諸侯九推是其文也王后親蠶以共祭服注王后親蠶齊戒躬桑夫人三繅遂班三宮

朱緑玄黄以為黼黻文章服既成君服以祀之音義齊側皆反本亦作齋繅先刀反黼音甫亦作黼黻音弗俗作紱疏注釋曰王后親蠶齊戒躬桑月令文夫人三繅遂班三宫云云祭義文故彼云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宫仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宫之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之鄭玄云大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宫半王后也又云及良日夫人繅三盆手遂布于三宫夫人世婦之吉者使繅遂朱緑之玄黄之以為黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也鄭玄云三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也是也

國非無良農工女也以為人之所盡事其祖禰不若以己所自親者

也注凱曰夫治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭祭者非物自外至者也由中出者身致其誠信然後可以交於神明祭之道也音義禰乃禮反疏注釋曰祭統文鄭玄云五經者吉凶賓軍嘉也莫重於祭謂以吉禮為首也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇何用見其未易災之餘而嘗也曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩注甸甸師掌田之官也三宮三夫人也宗廟之禮君親割夫人親舂音義見賢徧反甸徒薦反宮如字廩氏宮作官舂傷容反疏注釋曰傳言甸粟知是掌田之官也禮王后六宮諸侯夫人三宮也故知三宮

是三夫人宮也禮宗廟之禮君親割夫人親舂者文十三年傳文傳蕪甸之事焉者納粟者甸師而夫人親舂是兼之也夫嘗必有蕪甸之事焉注夫人親舂是蕪甸之事音義甸如字一本作旬十日為旬注亦然壬申御廩災乙亥嘗以為未易災之餘而嘗也注鄭嗣曰壬申乙亥相去四日言用日至少而功多明未足及易而嘗

冬十有二月丁巳齊侯祿父卒

宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭

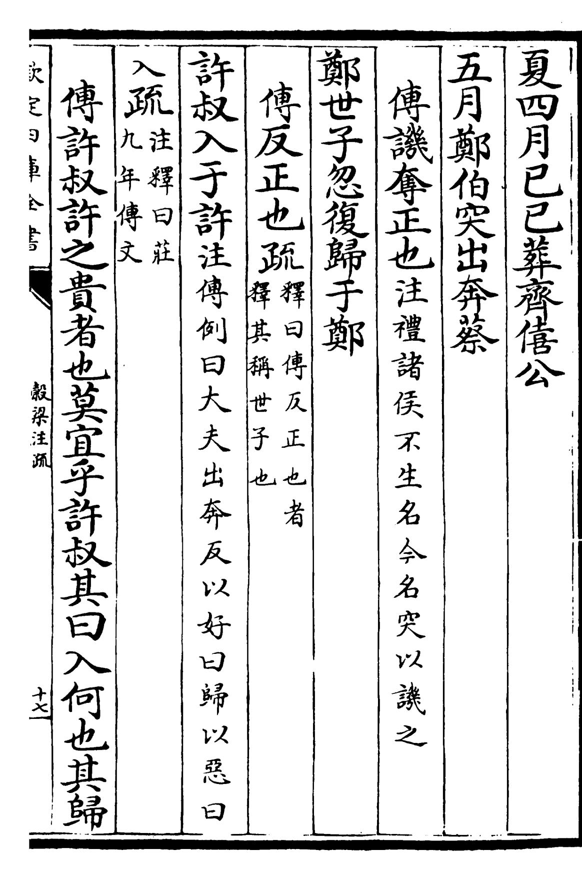
傳以者不以者也民者君之本也使人以其死非正

也注不以者謂本非所得制今得以之也刺四國使宋專用其師輕民命也音義刺七賜反

十有五年春二月天王使家父來求車

傳古者諸侯時獻于天子以其國之所有故有辭讓而無徵求求車非禮也求金甚矣注文九年毛伯來求金疏釋曰求賻求金竝發傳者以所求不同故各發之不云求賻甚而云求金甚者喪事有賻但求之非禮金非喪所供故以為甚

三月乙未天王崩注桓王

夏四月已巳葬齊僖公

五月鄭伯突出奔蔡

傳譏奪正也注禮諸侯不生名今名突以譏之

鄭世子忽復歸于鄭

傳反正也疏釋曰傳反正也者釋其稱世子也

許叔入于許注傳例曰大夫出奔反以好曰歸以惡曰入疏注釋曰莊九年傳文

傳許叔許之貴者也莫宜乎許叔其曰入何也其歸

之道非所以歸也注泰曰許國之貴莫過許叔叔之宜立又無與二而進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入

公會齊侯于蒿音義蒿左氏作艾公羊作鄗

邾人牟人葛人來朝注何休曰桓公行惡而三人俱朝事之三人為衆衆足責故夷狄之音義行下孟反又如字

秋九月鄭伯突入于櫟注櫟鄭邑也突不正書入明不當受音義櫟力狄反疏注釋曰案齊小白入于齊傳曰以惡曰入衛侯朔入衛傳曰入者内弗受

也蓋舊為國君而入者則是内不受若衛侯朔入于衛鄭伯突入于櫟是也公子不正取國者則是以惡故曰入若許叔入于許齊小白入于齊是也觀范之注其事必然但舊無此解不敢執定或當以惡入者即内不當受傳文互舉之兵貫不異理亦通耳

冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭注袲宋地音義袲昌氏反

傳地而後伐疑辭也非其疑也注鄭突欲篡國伐而正之義也不應疑故責之

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭注蔡常在衛上今序陳下蓋後至疏注釋曰桓五年蔡人衛人陳人從王伐鄭此春公會宋公蔡侯衛侯于曹是蔡常在衛上今在下故知後至

秋七月公至自伐鄭

傳桓無會其致何也危之也注桓公再助簒伐正危殆之甚喜得全歸故致之疏注釋曰公與諸侯此年為突伐鄭前年雖為忽討突疑而不用心亦是其助故云再助也范荅薄氏駮云明桓伐突非本心故言再助是也范必知前年為忽伐鄭而此年為突伐鄭者以前年責其疑若是伐嫡而疑則不足可責明是為忽討突也此年傳云

桓無會其致何也危之也若是助嫡則不須云危故知是助突討忽也

冬城向音義向舒亮反

十有一月衛侯朔出奔齊注朔惠公名

傳朔之名惡也天子召而不往也疏釋曰不云失地而言惡者以朔不奉王命重於失地故直言惡也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黄注黄齊地

二月丙午公及邾儀父盟于趡注趡魯地音義趡翠軌反

夏五月丙午及齊師戰于郎音義戰于郎左氏作于奚

傳內諱敗舉其可道者也注敗恥大戰恥小不言其人以吾敗也注言人則微者敗於微者其恥又甚故言師不言及之者為內諱也注及當有人公親帥之恥有不可言音義為于偽反疏注釋曰知非卿帥而言公者春秋之義唯有親尊諱不為卿諱又傳云為內諱則是公可知

六月丁丑蔡侯封人卒

秋八月蔡季自陳歸于蔡

傳蔡季蔡之貴者也自陳陳有奉焉爾注陳以力助

癸巳葬蔡桓侯注徐邈曰葬者臣子之事故書葬皆以公配諡此稱侯葢蔡臣子失禮故即其所稱以示過疏釋曰何休云蔡季賢而桓侯不能用故抑之杜預云疑謬誤范以為臣子失禮稱侯即就其所稱以示過三傳無文各以意說

及宋人衛人伐邾

冬十月朔日有食之

傳言朔不言日食既朔也注既盡也盡朔一日至明

日乃食是月二日食也疏注釋曰知二日者以傳云食既朔也言食盡朔是二日明矣

十有八年春王正月公會齊侯于濼注此年書王以王法終治桓之事音義濼力沃反又音洛舊音匹沃反公與夫人姜氏遂如齊注公本與夫人俱行至濼公與齊侯行會禮故先書會濼既會而相隨至齊故曰遂遂繼事之辭他皆放此

傳濼之會不言及夫人何也注據夫人實在當言公

及夫人姜氏會齊侯于濼 疏 注釋曰決僖公十一年公及夫人姜氏會齊侯于陽穀是也公羊以為此不言及夫人外公也左氏無正文或當以公男女無別故不言及並與穀梁異

以夫人之伉弗稱數也 注 濼之會夫人驕伉不可言及故舍而弗數今書遂如齊欲録其致變之由故不可以不書實驕伉而不制故不言及 音義 伉本又作亢若浪反數色戶反注同舍音捨

夏四月丙子公薨于齊 注 夫人與齊謀殺之不書諱也魯公薨正與不正皆日所以別內外也 音義 別彼列反

傳其地於外也薨稱公舉上也注公五等之上疏釋曰據隱閔不地故決之也其外諸侯之卒皆不言公尊內故舉五等之上也

丁酉公之喪至自齊

秋七月

冬十有二月己丑葬我君桓公

傳葬我君接上下也注言我君舉國上下之辭疏釋曰公者臣子之稱也我君者接及舉國上下之辭君弒賊不討不書葬此其言葬何也注據隱公不書葬不責踰國而討于是也注

禮君父之讎不與共戴天而曰不責踰國而討于是者時齊強大非已所討君子即而恕之以申臣子之恩疏釋曰不責其討而譏其狩于郜者齊魯大小不敵故恕而免之公雖不能報理當絶交而與之同狩故譏之也桓公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣注謚者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名所以勸善而懲惡禮天子崩稱天命以謚之諸侯薨天子謚之卿大夫卒受謚於其君

音義行下孟反稱尺證反　疏注釋曰以左傳無駭卒羽父請謚於隱公是大夫謚諸侯賜之諸侯既上有王者故知天子賜之禮記云天子稱天以誄之又公羊說天子謚於南郊在天子上者唯天耳故知稱天命以謚

知者慮義者行仁者守有此三者備然後可以會矣注桓無此三者而出會大國所以見殺音義知音智守如字又音狩　疏釋曰復發傳者隱公表會戎之危此明桓公見殺之事故重發之也

春秋穀梁傳注疏卷四考證

春正月己卯烝傳志不時也○臣召南按杜注左傳曰此夏之仲冬非為過時而書者為下五月復烝見瀆也穀梁於此曰志不時于夏五月丁丑烝曰志不敬義不同

公會衛侯于桃丘弗遇傳弗遇以穀衛侯于桃丘弗遇傳弗內辭也注故書弗遇以穀恥○臣召南按何注公羊云時實桓公欲要見衛侯衛侯不肯見公以非禮動見拒有恥故諱使若會而

不相遇若移此以疏穀梁殺恥之意更明

葬鄭莊公注莊公殺段失德不葬而書葬者段不弟於

王法當討故不以殺親親貶之○臣召南按經書葬

無義例魯使往會其葬即書葬耳不然鄭寤生拒抗

天王罪大惡極豈宜不見貶絶而且舉其謚乎哉范

注云云附會之論也晉獻公不言葬魯自未嘗遣使

往會豈以殺申生故耶疏亦附會

九月宋人執鄭祭仲注祭氏仲名執大夫有罪者例時

無罪者月此月者為下盟○臣召南按公羊賢祭仲能行權而不名最乖大義范注祭氏仲名從杜氏左傳注也至云此月為下盟其實書時書月不關有罪無罪如祭仲者本自有罪書月以執安見其非貶乎

鄭忽出奔衛傳疏此年書名表其失國○監本誤作表失其國今改正

公會紀侯莒子盟于曲池○曲池公羊經作毆蛇紀侯左傳經作杞侯

公會紀侯鄭伯傳其不地於紀也注鄭君曰紀當為巳謂在魯也字之誤耳時在龍門城下之戰迫近故不地○臣召南按龍門之戰本於說公羊家漢書五行志董仲舒言四國伐魯大破之於龍門注韋昭曰龍門魯郊門也即是其事左傳但云不書所戰後也似此役戰於別國不涉魯境穀梁但曰于紀焉知不戰於紀地乎公羊曰何以不地近也何注曰親戰龍門兵攻城池尤危故恥之公穀二傳義每相近此范注

所以取鄭氏紀當為己之說也

傳其不地於紀也疏春秋考異郵云一段○監本誤刊于由外言之也句注下今改正

無氷傳無氷時燠也○監本誤刊注疏于傳文之前今改正

乙亥嘗傳御廩之災不志此其志何也以為唯未易災之餘而嘗句可也志句不敬也句○臣召南按此范注所引鄭嗣說讀法如此若徐邈讀而嘗可也為句

志不敬也為句范所不取疏已言之矣臣照按鄭嗣以可也志為句固𢈔𢈷不安徐邈以可也屬上文為一句既曰可也又何以云志不敬亦宜范楊之不從也竊謂可也可字乃何字之訛傳云此其志何也以為唯未易災之餘而嘗又設為問者曰何也乃云志不敬也似覺文義稍協

傳三宮米而藏之御廩疏諸侯夫人三宮也〇夫人監本訛作大夫今改正臣召南按左傳云書不害也杜

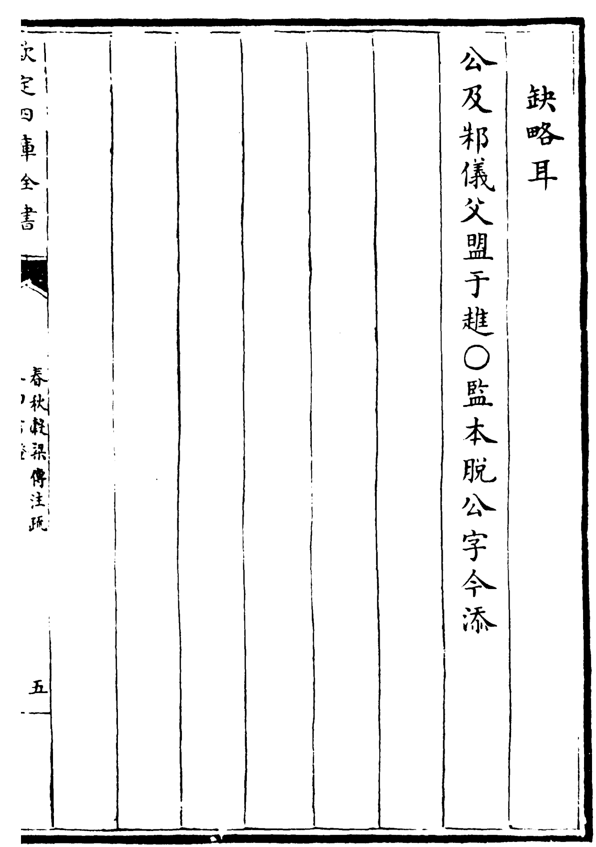
注曰既戒日致齋𢈔雖災茍不害嘉穀則祭不應廢故書以示法是無譏也公穀之説皆譏其不敬義勝

左氏

鄭世子忽復歸于鄭傳反正也疏傳反正也者釋其稱世子也○監本誤刊此十一字於上文天王使家父來求車傳疏末今改正

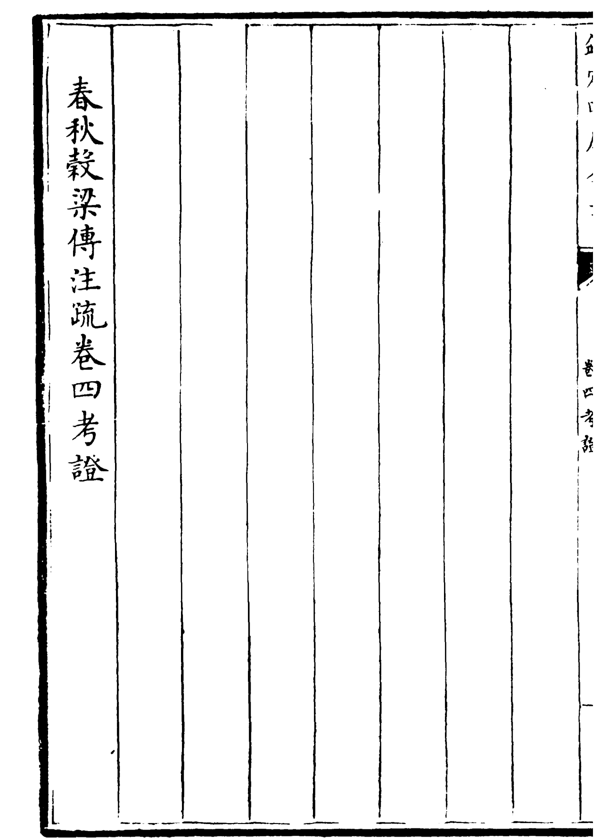
許叔入于許傳注進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入○臣召南按左傳隱十一年鄭入許使許大

夫許叔居許東偏許已失國矣至此鄭莊死忽突爭立鄭國大亂許叔始得鳩集餘民復其先業事機間不容髮豈得責以上請王命從容歸國乎中興之君續墜緒於既絶責以父授尤理之必無者也下文突入於櫟傳疏復引許叔與齊小白一例聖經之意斷斷不然但如左傳說叔本居許東偏叔本未出經何緣書其入似隱十一年以後十數年中必有為鄭所逼出奔避難之事至此復歸前史失載左傳亦從而

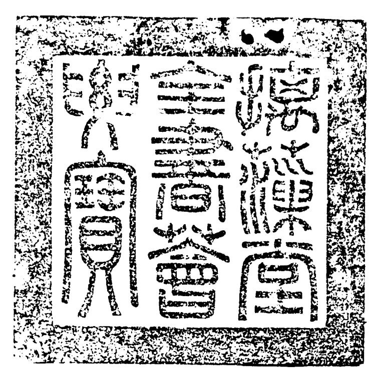

缺略耳

公及邾儀父盟于趡○監本脱公字今添

春秋穀梁傳注疏卷四考證

覆校官編修臣蕭際韶

校對官檢討臣王鍾健

謄録監生臣蘇曰柄

欽定四庫全書薈要

經部

穀梁注疏卷五 六

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁注疏卷五 起莊公元年盡十八年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

莊公疏

魯世家莊公名同桓公之子以莊王四年即位謚法勝敵克壯曰莊

元年春王正月

傳繼弑君不言即位正也疏釋曰桓繼弑即位非繼正故此言正以明之

弑君不言即位之為正何也注據君不絕曰先君不以其道終則子不忍即位也

三月夫人孫于齊注桓公夫人文姜也哀姜有殺子之罪輕故僖元年曰夫人氏之喪至自齊去姜以貶之文姜有殺夫之罪重故去姜氏以貶之此輕重之差音義孫音遜本亦作遜去起呂反下去姜氏同

傳孫之為言猶孫也注孫孫遁而去音義遁徒困反諱奔也接練時録母之變始人之也注夫人初與桓俱如齊今又書者於練時感夫人不與祭故始以人道録之音義與祭音豫疏注釋曰既以人道録之又不言氏姓貶之者公以練祭感母不與故以人

道録之但以妻殺夫罪同至逆不可不貶故又以人道絶之所以進退見法也計桓公以十八年四月薨至此年三月末是練時而云練祭感母不與者至四月則當練今方至練故感之而思母故何休云月者起練祭左右是其意亦以四月為練也不言氏姓貶之也人之於天也以道受命於人也以言受命注臣子則受君父之命婦受夫之命不若於道者天絶之也注若順不若於言者人絶之也臣子大受命注言義得貶夫人疏釋曰天之道臣事君子事父妻事夫也夫者妻之天故曰人之於天也以道受命謂事夫之道也臣子之法當受君父敎令故曰於人也以言受命不若於道者天絶之也謂文姜殺夫是不順於道故天當絶之不若

於言者人絶之也謂臣子不順君父之命則君父當絶之臣子大受命謂君父既絶夫人臣子受君父之命故不得不貶也其注云臣子則受君父之命者解經中以言受命也云婦受夫之命者解以道受命也恐此說非也但舊為此解不得不述或當人之於天也以道受命謂順天道以事夫也於人也以言受命謂臣受君命也不順於道者天絶之天道妻當事夫今夫人反弑公是不順天也故天絶之不順於言者人絶之謂婦當受夫之命夫人不受夫命是不順人也故人絶之臣子大受命者臣謂羣下子謂莊公上受命於天天下受命於君是大受命也以其受君天之命故臣子得貶退夫人也

夏單伯逆王姬注單姓也伯字音義單音善單姓伯字左氏以為王卿士

逆王姬左氏作送王姬

傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也命大夫故不名也注諸侯歲貢士于天子天子親命之使還其國為大夫者不名天子就其國命之者以名氏通也疏注釋曰知諸侯貢士于天子者傳稱國高在又何休云大國舉三人次國舉二人小國舉一人是有貢士之法今單伯天子命大夫故不名知書名者就國命之其不言如何也注據僖三十年公子遂如京師言如其義不可受於京師也其義不可受於京師何也曰躬君弑於齊使之主婚姻與齊為禮其義固不可受也注禮尊卑不敵天子

嫁女于諸侯必使同姓諸侯主之魯桓親見殺于齊若天子命使為主則非禮大矣春秋為尊者諱故不可受之于京師音義弑又作殺為尊于偽反下為之築同疏注釋曰天子嫁女于諸侯必使同姓諸侯主婚之意者天子與諸侯尊卑不敵若行君臣之禮則廢婚姻之好若行婚姻之好則廢君臣之禮故使諸侯主之

秋築王姬之館于外

傳築禮也于外非禮也注外城外也疏釋曰左氏以為築于外禮也此云非禮者以主王姬者必自公門出令築之于外則是營衛不固是輕王女故云非禮謂非正禮耳

於變禮則通也築之為禮何也主王姬者必自公門出注公

門朝之外門主王姬者當設几筵于宗廟以俟迎者

故在公門之內築王姬之館音義朝直遙反下於朝同迎魚敬反下同

於廟則已尊於寢則已卑為之築節矣築之外變之

正也築之外變之為正何也仇讎之人非所以接婚

姻也衰麻非所以接弁冕也注親迎服祭服者重婚

姻也公時有桓之喪音義衰七回反弁皮彥反疏釋曰禮稱冕而親迎是服

祭服也弁冕者連言之周禮弁師掌王之五冕故傳亦通言之其不言齊侯之來逆

何也不使齊侯得與吾為禮也䟽釋曰二十四年夏公如齊逆女傳云親迎恒事也不志此其志何也不正其親迎於齊也然則不言齊侯之來迎乃是常事不錄而云不使齊侯得與吾為禮也者春秋之例得常不書莊公親迎是禮而書故知非其逆於齊也今王姬嫁於齊而使魯為主齊侯如魯親逆當合書經但齊是魯讎不使齊侯得與君為禮故不書之耳舊解齊侯親迎不至京師文王親迎不至于洽則天子諸侯親迎皆不至京婦家矣今恐不然何者此時王姬魯主婚故不至京師詩稱親迎于渭者為造舟為梁張本焉知文王不至大姒之家略舉所疑遺諸來哲

冬十月乙亥陳侯林卒

傳諸侯日卒正也䟽釋曰重發之者此共錫命相連恐日月之為錫命而錄故傳明

之

王使榮叔來錫桓公命注榮氏叔字天子之上大夫也禮有九錫一曰輿馬二曰衣服三曰樂則四曰朱户五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少何休曰桓弑逆之人王法所宜誅絶而反錫命悖亂天道故不言天王也文五年王使榮叔歸含且賵則曰含者臣子之職也以至尊行卑事故不言天王也三月王使毛

伯來會葬又曰刺比失禮故亦不言天王也甯案僖二十四年天王出居于鄭不可最大矣禮天子既有賵含之制傳但譏二事共一使耳言且所以示譏一事無毋賵之道也以天王之尊會人妾祖母之葬誠失禮矣孰若使任叔之子來聘使家父來求車之不可乎此三者皆言天王明非義之所存舊史有詳略夫子因而弗革故知曲說雖巧致遠則滯矣音義錫星歷反賁音奔鈇方胡反鉞音越秬音巨黑黍鬯勑亮反香酒也悖補對反含胡暗反賵芳鳳反刺七賜反一使所吏反任音壬滯乃計反一本作泥

疏注釋曰九錫者出禮緯文也此九錫與周禮九命異何休注公羊既引九錫之文即云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫即是九命也今知何說非者案大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命受則六命受官七命賜國八命作牧九命作伯其言與九錫不同明知異也今范引九錫之下直云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少則亦以九錫異也但此九錫亦是賜命之類故引之或以范亦與何同恐非也白虎通云能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民衆多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不順者賜弓矢孝道備者賜秬鬯亦是有功特賜不關九命之事也舊說解九錫之名一曰輿馬大輅戎輅各一玄馬二也二曰衣服謂玄衮也三曰樂則謂軒縣之樂也四曰朱戶謂所居之室朱其戶也五曰納陛謂從中陛而升

也六曰虎賁謂三百人也七曰弓矢彤旅之弓矢也八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也九曰秬鬯之酒盛于圭瓚之中以祭祀也

傳禮有受命無來錫命錫命非正也注賞人於朝與人共之當名而錫也周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命音義朝直遙反儐必刃反生服之死行之禮也生不服死追錫之不正甚矣疏釋曰文公踰年而賜成公八年乃賜桓公死後追賜三者異時嫌不得相蒙故竝皆發傳此追命失禮最大故以甚言之

王姬歸于齊

傳為之中者歸之也疏釋曰十一年王姬歸于齊傳曰過我也此云為之中者歸之發傳不同者此王姬由魯而嫁故曰為之中者彼王姬非魯主婚故直云過我也

齊師遷紀郱鄑郚音義郱步丁反鄑子移反郚音吾郱鄑郚三字為國名

傳紀國也郱鄑郚國也注此國以三言為名或曰遷紀于郱鄑郚注十年宋人遷宿傳曰遷亡辭也其不地宿不復見矣齊師遷紀四年復書紀侯大去其國者紀侯賢不與齊師之亡紀故變文以見義郱鄑郚之君無紀侯之賢故不復見從常例也若齊師遷紀

于邢鄑郚當言于以明之又不應復書地當如宋人遷宿齊人遷陽或曰之說甭所未詳音義復扶又反見賢徧反下

疏注釋曰此范難或曰之說言宿陽既亡不同地則此亦不應復書地何書於邢鄑郚乎

二年春王二月葬陳莊公

夏公子慶父師師伐於餘丘注慶父名字仲父

傳國而曰伐於餘丘邾之邑也其曰伐何也公子貴矣師重矣而敵人之邑公子病矣病公子所以譏乎公也其一曰君在而重之也注邾君在此邑故不繼

于邾使若國疏注釋曰觀傳上文其曰伐何也公子貴矣云云所以譏乎公也則是解其稱伐之意而范注解一曰之義則似解不繼于邾者一曰君在而重之也亦是解其稱伐之意言邑而稱伐者為君在重之使若國然故邑亦稱伐是上下不相違也

秋七月齊王姬卒疏釋曰何休云內女卒日此不日者恩實輕於內女案成八年冬十月癸卯杞叔姬卒書日此不書日是輕於內女也

傳為之者卒之也注主其嫁則有兄弟之恩死則服之服之故書卒禮記曰齊告王姬之喪魯莊公為之大功音義為于偽反

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于禚注禚齊地音義禚章畧反

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也婦人不言會言會非正也饗甚矣注饗在四年音義竟音境後踰竟例皆同

乙酉宋公馮卒音義馮皮冰反疏釋曰案世本馮是宋莊公穆公之長子宋督既弒與夷則馮是當正故亦書日卒也

三年春王正月溺會齊侯伐衛注徐邈曰傳例曰往月危往也齊受天子罪人為之興師而魯與同其理危也

音義溺乃狄反疏注釋曰定八年傳文會例時齊魯黨大惡罪人故書月以見危也

傳溺者何也公子溺也其不稱公子何也注據二年公子慶父帥師伐於餘丘稱公子惡其會仇讎而伐同姓故貶而名之也音義惡烏路反

夏四月葬宋莊公

傳月葬故也

五月葬桓王

傳傳曰改葬也注若實改葬當言改以明之郊牛之

口傷改卜牛是也傳當以七年乃葬故謂之改葬疏釋曰傳云改葬而范違之者以經不言改故知非改葬也傳言改者以見喪踰七年已行吉禮今始反服喪服故謂之改葬又感精符云恒星不見夜中星隕如雨而王不懼使榮叔改葬桓王冡奢麗大甚如讖之言則改葬桓王在恒星不見之後故范謂此時非改葬也改葬之禮緦舉下緬也注緦者五服最下言舉下緬上從緦皆反其故服因葬桓王記改葬之禮不謂改葬桓王當服緦也猶晦震夷伯之廟因明天子諸侯之制不謂夷伯非魯之大夫也甯之先君與蔡司徒論之詳矣江熙曰葬

稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以葬緬藐遠也天子諸侯易服而葬以為交於神明者不可以純凶況其緬者乎是故改葬之禮其服唯輕言緬釋所以緦也

音義 緦息詞反 緬亡善反 遠也

疏注釋曰五服者案喪服有斬衰齊衰大功小功緦麻是也改葬之禮各從本服但緦麻者是五服之下故傳云改葬之禮緦者舉下以緬上也不謂改葬桓王之時唯服緦耳蔡司徒者謂蔡謨也江熙以為改葬之禮其服唯輕故云天子諸侯易服而葬以證唯緦耳知天子諸侯易服而葬者檀弓云弁絰葛而葬與神交之道也鄭玄云接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環絰既虞卒哭乃服受服也變服者謂未葬以前服麻葬則易之

以葛也或曰郤尸以求諸侯注停尸七年以求諸侯會葬非人情也音義郤去略反又去逆反杜預云尸未葬之通稱天子志崩不志葬必其時也何必焉舉天下而葬一人其義不疑也志葬故也危不得葬也曰近不失崩不志崩失天下也注京師去魯不遠赴告之命可不踰旬而至史不志崩則亂可知疏注釋曰王城去魯纔餘千里赴喪者旬日而至史不記崩亂可知矣獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生注徐邈曰古人稱萬物負陰而抱陽冲氣以為和然則

傳所謂天蓋名其冲和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天凡生類禀靈知於天資形於二氣故又曰獨天不生必三合而形神生理具矣音義揮許歸反冥亡丁反禀使錦反知音智故曰母之子也可天之子也可尊者取尊稱焉卑者取卑稱焉注王者尊故稱天子衆人卑故稱母子音義母之子也可絶句下倣此尊稱尺證反下卑稱同疏釋曰凡物之生皆資二氣之和禀上天之靈知不可以柔剛滯其用不得以陰

陽分其名故云三合然後生也雖資三合然終推功冥極故云天之子也託之人事故又曰父之子母之子也天則感生者衆言天足以兼父不得云父子而曰天子衆人或知母而不知父故云母子亦不云父子也衆人亦稟天氣而生不云天子者天子取尊稱故稱天子衆人取卑稱故稱母子也傳因論天子崩葬故明其别稱也然則陰能成物陽能生物天能養物而總云生者凡萬物初生必須三氣合四時和然後得生不是獨陽得生也但既生之後始分繫三氣耳注云不可以剛柔滯其用不得以陰陽分其名者易繫辭云一陰一陽謂之道王弼云一陰一陽者或謂之陰或謂之陽不可定名也夫為陰則不能為陽為柔則不能為剛唯不陰不陽然後為陰陽之宗不柔不剛然後為剛柔之主故無方無體非陰非陽始得謂之道始得謂之神是也剛柔者即陰陽之别名也故繫辭又云動静有常剛柔斷矣注云陽動陰静

剛柔之斷也是剛則陽柔則陰也 其曰王者民之所歸往也

秋紀季以酅入于齊注季紀侯弟音義酅下圭反

傳酅紀之邑也入于齊者以酅事齊也入者內弗受也注雍曰紀國微弱齊將吞并紀季深覩存亡之機大懼社稷之傾故超然遐舉以酅事齊庶能嗣不泯宗廟永存春秋賢之故褒之以字齊受人之邑而滅人之國故於義不可受也音義并必性反泯彌忍反疏釋曰重發之者此齊不可受嫌違例故重發之

冬公次于郎

傳次止也有畏也欲救紀而不能也注畏齊

四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘注饗食也兩君相見之禮凡會書月著時事有危雖於公發例亦無所不關祝丘魯地音義饗本又作享香丈反著張略反又張慮反疏注釋曰饗食也者烹大牢以飲賓故云兩君相見之禮夫人與齊侯非禮饗食故云著時事有危此與二年禚之會書月以著危而五年夏夫人姜氏如齊師不書月者何休云再出書月重之三出不月者省文從可知也事或然矣

傳饗甚矣注以非禮尤甚故謹而月之饗齊侯所以

病齊侯也

三月紀伯姬卒注隱二年履綸所逆者内女卒例日伯姬失國略之故月也音義綸音須 疏注釋曰僖九年秋七月乙酉伯姬卒是例日也此不日明為失國略之也

傳外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾為之變卒之也注禮諸侯絶旁朞姑姊妹女子子嫁於國君者尊與已同則為之服大功九月變不服之例然則適大夫者不書卒音義為于偽反朞居其反 疏

注釋曰莒慶高固竝逆叔姬經無卒文是適大夫不書卒也

夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂注傳例曰不期而會曰遇遇者志相得也

紀侯大去其國

傳大去者不遺一人之辭也言民之從者四年而後畢也紀侯賢而齊侯滅之不言滅而曰大去其國者不使小人加乎君子注不曰滅而曰大去其國葢抑無道之强以優有道之弱若進止在已非齊所得滅

也何休曰春秋楚世子商臣弒其君其後滅江六不言大去又大去者於齊滅之不明但知不使小人加乎君子而不言滅縱失襄公之惡反為大去也鄭君釋之曰商臣弒其父大惡也不得但為小人江六之君又無紀侯得民之賢不得變滅言大去也元年冬齊師遷紀三年紀季以酅入于齊今紀侯大去其國是足起齊滅之矣即以變滅言大去為縱失襄公之惡是乃經也非傳也且春秋因事見義舍此以滅人

為罪者自多矣音義縱子用反下同見賢徧反舍音捨疏注釋曰此是鄭難何休云縱失襄公之惡也言春秋有因事見義者不得不舍此以滅人為罪也若僖五年晉人執虞公十九年梁亡之類是也

六月乙丑齊侯葬紀伯姬

傳外夫人不書葬此其書葬何也吾女也失國故隱而葬之注隱痛也不曰卒而曰葬閔紀之亡也疏釋注曰知非為危者紀國已滅而齊葬之非復紀之臣子能葬故知閔之非為危也又三十年八月癸亥葬紀叔姬傳曰日葬閔紀之亡也知此亦是閔之也不於卒閔之者葬者送終大事故也

秋七月

冬公及齊人狩于郜注郜齊地音義狩音獸郜古報反左氏作禚

傳齊人者齊侯也其曰人何也卑公之敵所以卑公也注內無貶公之道何為卑公也不復讎而怨不釋刺釋怨也音義怨紆元反又紆願反後同刺七賜反

五年春王正月

夏夫人姜氏如齊師

傳師而曰如衆也注言師衆大如國故可以言如若

言如齊侯則不可疏釋曰解經二年夫人姜氏會齊侯于禚四年夫人姜氏饗齊侯于祝丘不言如此言如齊師者言齊師衆大如國故可言如若指齊侯則於文不可言如齊侯也婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也疏釋曰復發傳者嫌師與國異也

秋郳黎來來朝注黎來名也音義郳五兮反國名黎郎兮反黎來郳君名朝直遥反後來朝例同

傳郳國也黎來微國之君未爵命者也

冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛注納惠公朔

傳是齊侯宋公也其曰人何也人諸侯所以人公也

其人公何也逆天王之命也注王不欲立朔也疏釋曰四國皆從貶而獨言齊宋者齊為兵主宋是大國則陳蔡亦從也

六年春王二月王人子突救衛注徐邈曰諸侯不奉王命朔遂得簒王威屈辱有危故月也救衛於義善故重子突功不立故著其危疏注釋曰日月之例見危者唯施於内令施之於外者范荅薄氏云王者天下安危所繫故亦與内同

傳王人卑者也稱名貴之也注何休以為稱子則非名也鄭君釋之曰王人賤者録則名可令以其銜命

救衛故貴之貴之則子突為字可知明矣此名當為字誤爾徐乾曰王人者卑者之稱也當直稱王人而已今以其能奉天子之命救衛而拒諸侯故加名以貴之僖八年公會王人齊侯是卑者之常稱音義卑者之稱尺證反 䟽注釋曰鄭答何休云傳文稱名貴之下常稱同者名當為字則鄭玄以子突非名徐乾云故加名以貴之則子突非字二者不同者鄭意若以子突為名則書名者乃士之常稱傳何以云貴之故知子突是字徐乾意稱人則王之卑者不合書名僖八年公會王人于洮是也今稱名即是貴之故二說不同或以為突是名子是貴理亦通但注意似不然 善救衛也 䟽釋曰計王者有伐無

救而云善者朔叛逆王命天子廢之立其嗣子而遣師往救有存諸侯之功故曰善不可以太平之法格之

救者善則伐者不正矣

夏六月衛侯朔入于衛

傳其不言伐衛納朔何也注據九年伐齊納糾言納不逆天王之命也注不與諸侯得納王之所絶入者內弗受也何用弗受也為以王命絶之也朔之名惡也朔入逆則出順矣朔出入名以王命絶之也疏釋曰朔出奔之時傳曰朔之名惡也此云順者謂比之入國為順彼辟天子之名仍是惡也故稱名耳一解此

當文自相比朔入為逆則出當為順矣

秋公至自伐衛

傳惡事不致此其致何也注據襄九年時有穆姜之喪會諸侯伐鄭不致不致則無用見公之惡事之成也音義見賢徧反

螟音義螟亡丁反

冬齊人來歸衛寶

傳以齊首之分惡於齊也使之如下齊而來我然惡

戰則殺矣注若裔自歸實於齊過齊然後與我齊首其事則我與王人戰罪差減音義惡烏各反下同殺色界反舊色例反過古禾反差初賣反

七年春夫人姜氏會齊侯于防注防魯地

傳婦人不會會非正也

夏四月辛卯昔恒星不見夜中星隕如雨音義昔如字昔夜也本或作宵同見賢遍反下不音者同

傳恒星者經星也注經常也謂常列宿音義宿夙又反下皆

同疏注釋曰周之四月夏之二月常列宿者謂南方七宿也日入至於星出謂之昔不見者可以見也夜中星隕如雨注如而也星既隕而復雨音義隕云敏反復扶又反其隕也如雨是夜中與注星既隕而雨必晦暝安知夜中乎音義與音餘暝亡定反春秋著以傳著疑以傳疑注明實録也音義傳直專反疏釋曰其隕如雨是夜中與謂星隕而天必晦暝何知是夜中乎春秋之意著以傳著疑以傳疑皆以實録故知夜中中之幾也而曰夜中著焉爾注幾微也星既隕而雨中微難知而曰夜中自以實著爾非億度而知

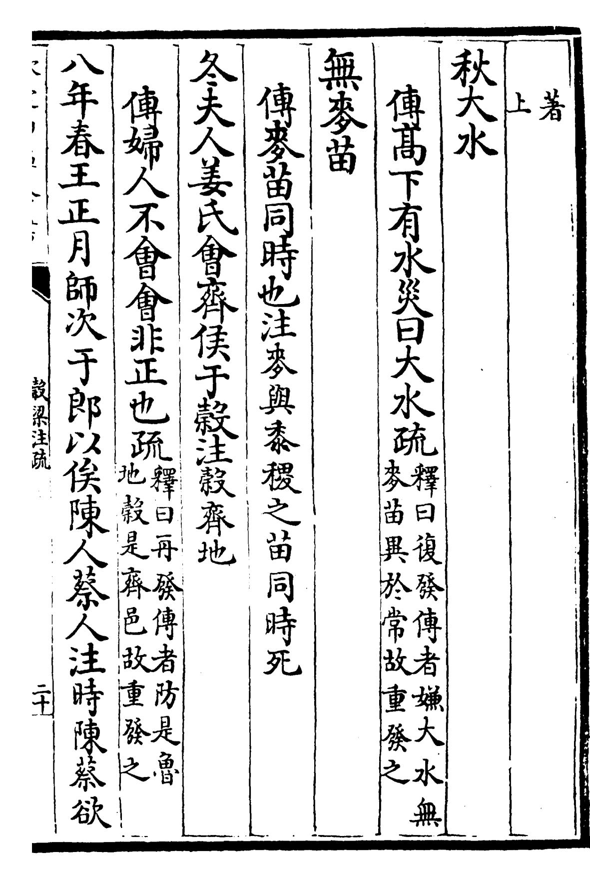
音義度徒各反 疏釋曰謂雨晦暝幾微也中微難知而曰夜中者是事之著見焉爾非億度而知也

何用見其中也失變而録其時則夜中矣注失星變之始而録其已隕之時檢録漏刻以知夜中疏釋曰謂經以何事知其夜中者以失星變之始而録其已隕之時揆度漏刻則正當夜中矣

其不曰恆星之隕何也我知恆星之不見而不知其隕也我見其隕而接於地者則是雨說也注言我見從上來接於下然後可言雨星今唯見在下故曰隕星音義我見見音如字注同雨于付反注同

著於上見於下謂之雨著於下不

見於上謂之隕豈雨說哉注解經不得言雨星而言隕星也鄭君曰衆星列宿諸侯之象不見者是諸侯棄天子禮義法度也劉向曰隕者象諸侯隕墜失其所也又夜中而隕者象不終其性命中道而落音義見于下如字或賢遍反墜直類反疏釋曰解經上文云恒星不見下之我知恒星之不見而不知其隕者是何星故不得言之也又解不言雨星而言隕星意言我見從上而隕又下接於地則可以雨說之也今唯見其下不見其上故曰隕星又總說隕之與雨二者之别著於上見於下謂之雨著於下不見於上謂之隕豈雨說哉言不見在上故不可以雨說之徐邈云著於上謂雲

著上

秋大水

傳高下有水災曰大水疏釋曰復發傳者嫌大水無麥苗異於常故重發之

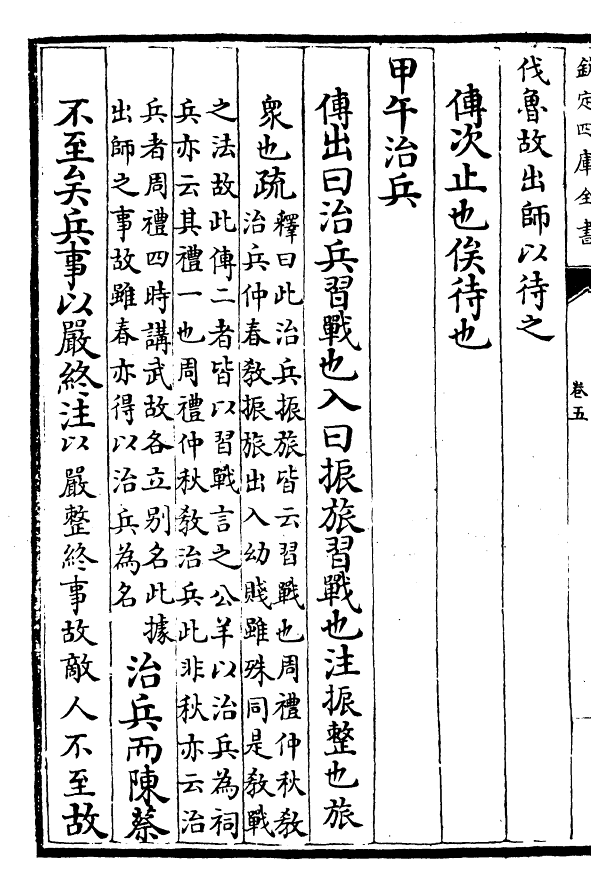
無麥苗

傳麥苗同時也注麥與黍稷之苗同時死

冬夫人姜氏會齊侯于穀注穀齊地

傳婦人不會會非正也疏釋曰再發傳者防是魯地穀是齊邑故重發之

八年春王正月師次于郎以俟陳人蔡人注時陳蔡欲

伐魯故出師以待之

傳次止也俟待也

甲午治兵

傳出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也注振整也旅衆也疏釋曰此治兵振旅皆云習戰也周禮仲秋教治兵仲春教振旅出入幼賤雖殊同是教戰之法故此傳二者皆以習戰言之公羊以治兵為祠兵亦云其禮一也周禮仲秋教治兵此非秋亦云治兵者周禮四時講武故各立别名此據出師之事故雖春亦得以治兵為名 治兵而陳蔡不至矣兵事以嚴終注以嚴整終事故敵人不至故

曰善陳者不戰此之謂也善為國者不師注導之以德齊之以禮江熙曰鄰國望我歡若親戚何師之為音義陳直覲反下文皆同導徒報反下同善師者不陳注師衆素嚴不須耀軍列陳江熙曰上兵伐謀何乃至陳善陳者不戰注軍陳嚴整敵望而畏之莫敢戰善戰者不死注投兵勝地故無死者江熙曰辟實攻虛則不死善死者不亡注民盡其命無奔背散亡者也江熙曰見危授命義存君親雖沒猶存音義盡津忍反背音佩疏釋曰善為國者

不師謂有明王時導之以德齊之以禮不起軍師而四海賓服則黃帝堯舜時是也善師者不陳若齊桓公伐楚不設行陳而服罪也善陳者不戰即此魯能嚴整終事而陳蔡不至也善戰者不死若文王伐崇因壘而崇自服也善死者不亡若柏舉之戰吳雖入楚父老致死還復楚國也此引文為證頗允傳文一准此解則與注少僻但舊有此說故今亦存之其注虛觀文則曉故不復煩釋

夏師及齊師圍郕郕降于齊師音義降戶江反下文及注皆同

傳其曰降于齊師何不使齊師加威於郕也注郕同姓之國而與齊伐之是用師之過也故使若齊無武功而郕自降

秋師還音義還音旋

傳還者事未畢也遯也注郞已降而以未畢為文者葢辟滅同姓之國示不卒其事音義遯徒困反

冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒音義兒如字一音五兮反

傳大夫弒其君以國氏者嫌也弒而代之也

九年春齊人殺無知

傳無知之挈失嫌也疏釋曰重發之者月與不月地與不地之異故重發之稱人以殺大夫殺有罪也音義挈苦結反

公及齊大夫盟于暨注暨魯地音義暨其毘反左氏作蔇

傳公不及大夫注春秋之義內大夫可以會諸侯公不可以盟外大夫所以明尊卑定內外也今齊國無君要當有任其盟者故不得不以權通大夫不名無君也注禮君前臣名齊無君故大夫不名盟納子糾也不日其盟渝也注變盟立小白音義渝羊朱反當齊無君制在公矣當可納而不納故惡內也音義惡烏路反下及注惡內皆同

夏公伐齊納糾注不言子糾而直云糾者明繫在於魯故挈之也春秋於內公子為大夫者乃記其奔子糾不為大夫故不書其奔鄭忽既受命嗣位是以書其出然則重非嫡嗣官非大夫皆事例所略故許叔蔡季小白重耳通亦不書出音義糾居黝反左氏作子糾　疏注釋嫡丁歷反重直龍反曰下文取子糾殺之稱子此直云糾故解其意欲明繫在魯故挈之又解子糾不書出奔之意言內公子為大夫者乃記其奔若閔二年公子慶父出奔莒是也子糾不書出是不為大夫也

傳當可納而不納齊變而後伐故乾時之戰不諱敗

惡內也注何休曰三年溺會齊師伐衛故貶而名之四年公及齊人狩于郜故卑之曰人今親納讎子反惡其晚恩義相違莫此之甚鄭君釋之曰於讎不復則怨不釋而魯釋怨屢會仇讎一貶其臣一卑其君亦足以責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納爾此自正義不相反也甯謂讎者無時而可與通縱納之遲晚又不能全保讎子何足以惡內乎然則乾時之戰不諱敗齊人取子糾殺

之皆不迃其文正書其事內之大惡不待貶絶居然顯矣二十四年公如齊親迎亦其類也惡內之言傳或失之音義惡烏路反注同復扶又反迃音于一音紆又於武反迎魚敬反疏注釋既不從傳文以為大惡又莊公親逆未是大罪而云亦其類者以公忘父之仇而遠舉兵動衆既不能强為齊所敗是大惡也魯與齊為讎而公娶其女雖得親迎之常甚失結婚之義故云亦其類也

齊小白入于齊

傳大夫出奔反以好曰歸注成十四年衛孫林父自晉歸于衛是也以惡曰入齊公孫無知弒襄公公子

糾公子小白不能存出亡注子糾奔魯小白奔莒齊人殺無知而迎公子糾於魯公子小白不讓公子糾先入又殺之于魯故曰齊小白入于齊惡之也音義惡烏路反

秋七月丁酉葬齊襄公注諸公子爭立國亂故危之

八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績注不言及者主名内之卑者乾時齊地疏注釋曰桓十七年及齊師戰于郎注云公親帥之諱故不言公此亦云及知非公者彼傳云不云敗為内諱也以其諱故知公也今經書敗傳又不釋之故知是内之卑

者

九月齊人取子糾殺之注言子糾者明其貴宜為君疏注釋曰公羊云其稱子糾何貴也其貴奈何宜為君也是其貴故以子某稱之如子般子野之類也

傳外不言取疏釋曰取是內取故外不得言取今云取者惡內也一解外不言取者謂楚人殺徵舒慶封並不言取此雖是何休之義亦得通一家故并録之言取病內也取易辭也猶曰取其子糾而殺之云爾注猶言自齊之子糾令取而殺之言魯不能救護也音義易以豉反十室之邑可以逃難百室之邑可以隱死以千乘之魯而不

能存子糾以公為病矣音義難乃旦反下注同乘繩證反

冬浚洙音義浚音峻深也洙音殊杜預云水名

傳浚洙者深洙也著力不足也注畏齊難

十年春王正月公敗齊師于長勺注長勺魯地音義敗必邁反又皮邁反下同勺時酌反

傳不日疑戰也注疑戰者言不尅日而戰以詐相襲

疑戰而曰敗勝内也注勝内謂勝在内

二月公侵宋疏釋曰舊說以為公與宿盟宋方病宿故公侵之若此則是公之無惡傳何惡公

也公與宿盟經無其事為宿侵宋傳無其文是舊説妄也隱元年盟於宿范以為地是公不與宿盟也但不知何為侵也

傳侵時此其月何也乃深其怨於齊又退侵宋以衆其敵惡之故謹而月之音義惡烏路反

三月宋人遷宿

傳遷亡辭也注為人所遷則無復國家故曰亡辭閔二年齊人遷陽亦是也音義復扶富反下文及注同 疏釋曰春秋言遷有二種之例一表亡辭者此文是也二見存亡國者邢遷于夷儀是也不於元年遷紀發傳者彼以紀侯

賢經變文以示義非正故不發之遷陽不發從此省文也遷文三起例者此是亡辭之始邢是復國之初許獨自不月故三發之也范略例云凡遷有十亡遷有三者齊人遷陽宋人遷宿齊師遷紀是也好遷有七者邢遷夷儀衛遷帝丘蔡遷州來許遷于葉許遷于夷許遷白羽許遷容城是也餘遷皆月許四遷不月者以其小略之如邑也遷紀不月者文承月下蒙之可知也其不地宿不復見也注國亡不復見經不言滅者言滅則殺其君滅其宗廟社稷就而有之不遷其民音義見賢遍反遷者猶未失其國家以往者也注謂自遷者僖元年邢遷于夷儀成十五年許遷于葉之類是也彼二傳曰遷者猶得

其國家以往者也此傳云遷者猶未失其國家以往

互文也音義葉舒涉反

夏六月齊師宋師次于郎

傳次止也畏我也

公敗宋師于乘丘注乘丘魯地音義乘繩證反

傳不日疑戰也疑戰而曰敗勝内也

秋九月荆敗蔡師于莘注莘蔡地音義莘所巾反以蔡侯獻

武歸音義獻武本亦依左氏作舞

傳荆者楚也何為謂之荆狄之也何為狄之聖人立必後至天子弱必先叛故曰荆狄之也蔡侯何以名也注據僖十五年秦獲晉侯不名絶之也何為絶之獲也中國不言敗注據宣十二年晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績不言敗晉師音義邲皮必反又扶必反一音弼績如字此其言敗何也中國不言敗蔡侯其見獲乎其言敗何也釋蔡侯之獲也以歸猶愈乎執也注為中國諱見執故言以歸音義為于偽反

冬十月齊師滅譚譚子奔莒注桓十一年鄭忽出奔衛傳曰其名失國也十六年衛侯朔出奔齊傳曰朔之名惡也然則出奔書名有二義譚子國滅不名蓋無罪也凡書奔者責不死社稷不言出者國滅無所出也他皆放此疏注釋曰禮言失地名故鄭忽失國而名也傳曰朔之名惡也是衛侯為惡而名故云有二義滅國無文故注又云譚子不名蓋無罪也雖無罪不名以其不能死社稷書奔是譏也

十有一年春王正月

夏五月戊寅公敗宋師于鄑注鄑魯地音義敗必邁反下及注同

郚子移反

傳内事不言戰舉其大者其日成敗之也注結日列陳不以詐相襲得敗師之道故日成也音義陳直覲反

宋萬之獲也疏釋曰傳言獲宋萬而經不書者此時尚卑故不書反國為卿始弑君是故書之雖書以新升為卿未賜族故經不言氏傳以為宋之卑者是也

秋宋大水

傳外災不書此何以書王者之後也高下有水災曰大水疏釋曰重發傳者嫌外災與内異也

冬王姬歸于齊

傳其志過我也音義過古禾反

十有二年春王三月紀叔姬歸于酅注酅紀邑也紀季所用入于齊者紀國既滅故歸酅

傳國而曰歸此邑也其曰歸何也吾女也失國喜得其所故言歸焉爾注江熙曰四年齊滅紀不言滅而言大去者義有所見爾則國滅也叔姬來歸不書非歸寧且非大歸也叔姬守節積有年矣紀季雖以酅

入于齊不敢懷貳然襄公豺狼未可闇信桓公既立德行方宣於天下是以叔姬歸于酅魯喜其女得申其志音義見賢徧反豺仕皆反行下孟反

夏四月

秋八月甲午宋萬弑其君捷及其大夫仇牧注捷宋閔公音義牧音目

傳宋萬宋之卑者也注釋曰傳言宋之卑者解不稱氏之意與宋督同別於無知祝吁也卑者以國氏及其大夫仇牧以尊及卑也仇牧

閑也注仇牧扞衛其君故見殺也桓二年傳曰臣既死君不忍稱其名今仇牧書名則知宋君先弑疏釋曰復發傳者孔父先君死發傳以明閑此則後君死故又發傳荀息雖同後死之例但仇牧是卑者所殺荀息為尊卿殺之故又發傳也

冬十月宋萬出奔陳注宋久不討賊致令得奔故謹而月之音義令力呈反疏注釋曰無知八年冬弑君九年春始被殺而經不書月此宋萬八月弑君十月出奔而云久不討賊故謹而月之者以祝吁書月傳云謹之則此書月亦是謹之可知也然則無知既經三月奔人殺得之故直書時此宋人不能即討令得奔故謹而月之

十有三年春齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏注北杏齊地疏釋曰鄭釋廢疾數九會則以柯之明年為始范今數衣裳則通言北杏之會二說不同者鄭以孔子云九合諸侯北杏之會經無諸侯之文故不數之范以傳文直云衣裳之會不論諸侯多少北杏傳云齊侯宋公也故并以北杏數之范亦以傳云衣裳之會十有一兵車之會四故與鄭不同

傳是齊侯宋公也其曰人何也始疑之何疑焉桓非受命之伯也將以事授之者也注言諸侯將權時推齊侯使行伯事曰可矣乎未乎注郘曰疑齊桓雖非受命之伯諸侯推之便可以為伯乎未也舉人衆之

辭也注稱人言非王命衆授之以事疏釋曰經不書某侯某侯云某人某人者是衆授之辭也經以衆授為文明非王命是未得王命未可以為伯覆上未乎之意也

夏六月齊人滅遂

傳遂國也其不日微國也

秋七月

冬公會齊侯盟于柯注柯齊地音義柯古河反

傳曹劌之盟也信齊侯也注曹劌之盟經傳無文葢有信者也公羊傳曰要盟可犯而桓公不欺曹子可

讎而桓公不怨桓公之信著於天下自柯之盟始音義劌居衛反要於遠反疏釋曰傳云曹劌之盟也而注云經傳無文者謂曹劌與齊侯盟為信之事經傳

穀梁經傳不説也注又云葢有信者也故即引公羊

桓公為信之事以結之一解云經傳無文者不如公

羊具説劌盟之狀也與前解少異耳大旨亦同要盟

可犯而桓公不欺曹子手劔刼齊侯共盟使歸汶陽

之田而齊侯亦還之是也曹子可讎而桓公不怨謂

以臣刼君是可讎也桓公終不罪曹子是不怨也

桓盟雖内與不日信也注公盟例日外諸侯盟例不

日桓大信遠著故雖公與盟猶不日音義與音預注同

十有四年春齊人陳人曹人伐宋疏釋曰葢同左氏背北杏會故也

夏單伯會伐宋

傳會事之成也注伐事已成單伯乃至音義單音善疏釋曰此解經言會伐宋之意以諸侯伐事已成而單伯始至故云會伐宋

秋七月荆入蔡

傳荆者楚也其曰荆何也州舉之也疏釋曰麋信云楚子貪淫為息嬀滅蔡故州舉之是取左傳之說非也十年傳云聖人立必後至天子弱必先叛故曰荆狄之也則此亦與彼同耳州不如國注言荆不如言楚國不如名注言楚不如言介葛盧音義介音界名不如字注言介葛盧

不如言邾儀父

冬單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄注鄄衛地

傳復同會也注諸侯欲推以為伯故復同會于此以

謀之音義鄄音絹復扶又反注同

十有五年春齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄

傳復同會也注為欲推桓為伯故復會於此音義復扶又反為欲于偽反疏釋曰重發傳者諸侯至此方信齊桓故更發之也

夏夫人姜氏如齊

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也疏釋曰重發之者此非淫恐異故

發傳同之

秋宋人齊人邾人伐郳注宋主兵故序齊上也班序上下以國大小為次夷狄在下征伐則以主兵為先春秋之常也他皆放此

鄭人侵宋

冬十月

十有六年春王正月

夏宋人齊人衛人伐鄭

秋荆伐鄭

冬十有二月會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽注幽宋地音義滑于八反

傳同者有同也同尊周也疏釋曰公羊傳云同盟者何同欲也左傳云同盟于幽鄭成也此云同盟者同尊周也見三傳意各異也所謂同尊周也者諸侯推桓為伯使翼戴天子即是尊周之事不言公外内寮一疑之也注十三年春會于北杏諸侯俱疑齊桓非受命之伯欲共以事推之可

乎今于此年諸侯同共推桓而魯與齊雖外内同一

疑公可事齊不會不書公以著疑焉同官為寮謂諸

侯也至二十七年同盟于幽遂伯齊侯音義寮力彫反疏

釋曰舊解謂會于北杏不言諸侯是外疑也今此會

不言公是内疑之也自此以後外内不復疑之故曰

一疑也直據傳文事欲似然推尋范注必不得爾何

者注云外内同一疑公可事齊不會不書公以著疑

焉何指北杏與此為一疑也故今更別説言此會公

實與之而經不言公者外内寮一疑之寮謂諸侯也

言外内諸侯同一疑公不知可事齊乎不可事齊乎

故去公以著疑也云外内者諸侯之國或遠或近故

以外内總之也若然十三年公會齊侯盟于柯所以

云公者彼柯盟曹劌要齊歸魯汶陽之田非事齊之

事縱與之盟不足為耻也此幽盟欲推齊為伯與共尊事之魯既與齊為雠又内外一疑故經不言公以示意也

邾子克卒

傳其曰子進之也注附齊而尊周室王命進其爵

十有七年春齊人執鄭詹音義詹者廉反

傳人者衆辭也以人執與之辭也注與令相執鄭詹鄭之卑者疏釋曰稱人者衆所欲之辭故云與之謂與齊得執也知鄭詹是鄭之卑者大夫界者以國氏令經直云鄭詹故知卑者也然則卑者可知而重發傳者嫌有罪去氏也知非有罪去氏者

外大夫身有罪例不去氏即祭仲之類是也宛所以去氏者為貶鄭伯也卑者不志此其志何也以其逃來志之也逃來則何志焉將有其末不得不録其本也注末謂逃來鄭詹鄭之佞人也音義令力呈反佞乃定反

夏齊人殲于遂音義殲子廉反

傳殲者盡也然則何為不言遂人盡齊人無遂之辭也無遂則何為言遂其猶存遂也注以其能殺齊戍故若遂之存存遂奈何曰齊人滅遂使人戍之遂之

因氏飲戍者酒而殺之齊人殲焉此謂狎敵也注狎猶輕也音義遂人盡齊人絶句飲於鴆反狎户甲反

秋鄭詹自齊逃來

傳逃義曰逃注齊稱人以執是執有罪也執得其罪故曰義也今而逃之是逃義也

冬多麋注京房易傳曰麋正作淫為火不明則國多麋音義麋亡悲反疏注釋曰火不明者謂五行與五事五常相配則視與禮同配南方言火不明猶言視與禮不明也

十有八年春王三月日有食之

傳不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日注王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故曰始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以其無形故闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋之曰一日一夜合為一日今朔日日始出其食有虧傷之處未復故知此自以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁子不以為疑音義朝直遥反處昌慮反下同疏

注釋曰此是禮記玉藻文而云王制者謂王者之法制非謂王制之篇也此魯事而輙言天子朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日於東門之外服玄冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖異皆早旦行事而昨夜有虧傷之處尚存故知夜食也徐邈云夜食則星無光張靖策廢疾云立八尺之木不見其影竝與范意異也故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔音義長丁丈反

夏公追戎于濟西音義濟子禮反濟水名

傳其不言戎之伐我何也以公之追之不使戎邇於我也注邇猶近也不使戎得逼近於我故若入竟望

風退走音義適如字適近也一本作介音界亦近也竟音境于濟西者大之也何大焉為公之追之也注言戎遠來至濟西必大有徒衆以公自追之知其審然音義為于偽反

秋有蜮注蜮短狐也蓋含沙射人京房易傳曰忠臣進善君不識厥咎國生蜮音義蜮本亦作蜮音或短狐本草謂之射工射人食亦反下文同

疏釋曰洪範五行傳云蜮如鼈三足生於南越南越婦人多淫故其地多蜮也陸璣毛詩義疏云蜮短狐一名射影在江淮水中人在岸上影見水中投人影則殺之故曰射影或謂含沙射人入人皮肌其瘡如疥范引京房易傳則與五行傳說異又云蓋含沙射人則與陸璣說或同也

傳一有一亡曰有蜮射人者也音義亡音無又如字疏釋曰舊解一有南越所生是也一亡魯國無是也今以為一有一亡曰有者謂或有有時或有無時言不常也故書曰有若螟螽之類是常有之物不言有也上十七年云多麋者魯之常獸是歲偏多故書多也螟螽不言多者螟螽是微細之物不可以數言之故不言多也又每年常有不得言有也所以異於蜚蜮與麋也

冬十月

春秋穀梁注疏卷五

春秋穀梁傳注疏卷五考證

單伯逆王姬傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也○臣浩按二傳經文作逆王姬故以單伯為魯之命大夫王姬自京師來故魯遣單伯出逆也左氏經文作送王姬故以單伯為王卿士單伯送王姬出京師過魯而適齊也一字之異解遂不同

傳單伯者何疏知諸侯貢士于天子者傳稱國高在○推尋文義應曰左傳稱國高在傳字上脫左字

傳其不言如何也注據僖三十年○三十年監本誤作

二十九年今改正

王使榮叔來錫桓公命注禮有九錫疏九錫者出禮緯

文也○臣浩按公羊疏禮緯含文嘉之言

又疏此九錫與周禮九命異○臣名南按疏糾何休

以九錫即是九命之謬是也但經言錫桓公命不言

九錫之命命字當如周禮魯本七命今加錫服飾以

榮其終如八命九命者耳至白虎通所云賜車馬衣

服樂則朱户納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆是有功特賜既與九命無關且隨其功之大小為賜未有一時具全如魏晉間篡臣之為也禮緯本不足憑何注公羊亦非傳意范注已知何説之非楊疏又暢九命九錫不同之旨公羊傳曰命者何加我服也其言桓公何追命也公羊經解如此平易即穀梁傳亦曰生服之生不服則豈有朱户納陛云云如禮緯所列九錫者哉

又疏能征不順者賜弓矢○順字監本誤作顯今改正　臣浩按白虎通原文作征不義

齊師遷紀郱鄑郚傳郱鄑郚國也注此國以三言為名　臣浩按以郱鄑郚為國惟穀梁然公羊明言是紀之邑但不言是三邑左氏無傳杜注曰齊欲滅紀故遷其三邑之民而取其地大約杜注是也

公子慶父帥師伐於餘丘傳於餘丘邾之邑也○　臣浩按杜氏注左傳以為三字國名公羊與穀梁皆以為

邾邑臣照按於餘丘當是於越之類於為語助但古人於此等文有語助所未詳也

夫人姜氏會齊侯于禚音義禚章略反○臣召南按此與左氏經俱作禚公羊作郜釋文郜古報反於左傳音云禚諸若反郜禚究當是一字此音疑誤

葬桓王傳傳曰改葬也○臣召南按左傳曰葬桓王緩也桓王之崩在魯桓十五年踰數年而後葬此後人所以有改葬之疑也公羊穀梁亦皆疑改葬而不敢

直斷其事公羊曰此未有言崩者何以言葬蓋改葬也蓋疑詞也穀梁曰傳曰改葬也傳曰傳聞之說也

公次于郎傳欲救紀而不能也○臣召南按郎左傳作滑公羊與此同左傳謂公將會鄭伯謀紀鄭伯辭以難杜注滑鄭地地雖不同其為畏齊不能救紀則一也

紀侯大去其國傳不言滅而曰大去其國者不使小人加乎君子○臣召南按公羊謂不言齊滅之為襄公

譎曲說甚矣穀梁之義正大

郳黎來來朝○郳公羊作倪黎左氏經作犂

王人子突救衛傳王人卑者也稱名貴之也○臣照按鄭康成以子突為字傳文當云稱字貴之也名當為字蓋杜注左傳亦曰王人王之微官也雖官卑而見授以大事故稱人而又稱字云云與康成義同范氏注則引徐乾之說謂子突是名亦得楊疏則專主稱名其實鄭康成之說是

夏四月辛卯昔恒星不見夜中星隕如雨○昔左氏經作夜隕公羊經作霣如雨此與公羊俱作似雨解左氏作而雨解

傳豈雨說哉注劉向曰隕者象諸侯隕墜失其所也又夜中而隕者象不終其性命中道而落○臣召南按注引劉向之說略用刪節而微有不同五行志本文云常星二十八宿者人君之象也衆星萬民之象也列宿不見象諸侯微也衆星隕墜民失其所也夜中

者為中國也向意以列宿訓恒星衆星訓星隕之星列宿象諸侯衆星象萬民分疏甚明范注引之云隕者象諸侯隕墜失其所是合向之二義為一義矣臣照按宗動天星為恒星亦不止二十八宿也月最近恒星最遠三垣五宮皆恒星也而以二十八宿為宗然猶可推測其動以為歲差故謂之宗動其指二十八宿為恒星者舉大以概小非無小也今恒星不見則三垣五宮之星皆不見唯五緯見故左氏曰恒星

不見夜明也唯夜明或有緯見而經不見之理若晦冥則經緯皆當不見且亦不足為異也劉向專以為二十八宿而謂為諸侯之占亦疎且鑿矣星隕如雨左氏不以為似雨而以為如雨也者上文既云恒星不見則凡星皆不見矣又安得見星隕之似雨耶故知為星隕之後又雨蓋既夜明則無雲可知及至夜中星隕之後又雨則如無雲而雷者然又足為異也如穀梁說理不可通當以左氏為正

甲午治兵○公羊作祠兵

傳善戰者不死疏若文王伐崇因壘而崇自服也○臣

召南按注解云投兵勝地故無死者江熙曰辟實攻

虛則不死可謂確當若文王之事王者之師豈啻善

戰云爾哉疏説未協臣照按疏内此引文為證頗允

傳文一准此解則與注少僻但舊有此説故今亦存

之云云各本皆同其義難解今仍其舊闕疑也

公伐齊納糾傳注親納讐子○臣召南按左傳史記皆

以小白子糾為僖公之子何休云親納讐子范氏亦云又不能全保讐子則説公穀者以小白子糾為襄公子矣是以程子謂是襄公之子

齊人取子糾殺之注言子糾者明其貴宜為君○臣召南按穀梁竝無貴宜為君之説但其前傳云公子糾小白不能存出亡敘糾於小白之上似糾為兄小白為弟耳公羊傳曰其稱子何貴宜為君者也左傳杜注亦曰子糾小白庶兄荀子史記亦謂子糾是兄臣

照

按羣公子曰公子太子嗣位而未成君曰子春秋書子糾不曰公子糾則貴可知矣糾小白孰為兄弟不必論

十有一年夏五月公敗宋師于鄑傳宋萬之獲也○左傳宋萬之獲在十年公敗宋師于乘丘時非此時公羊不言獲在何年何休注亦指乘丘二家之説與穀梁不同

宋萬弑其君捷○監本此句下脫及其大夫仇牧句今

添

齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏○臣召南按左氏公羊經皆作齊侯宋人陳人蔡人邾人序齊侯于諸國人之上此作齊人釋文亦不言其同異以傳文是齊侯宋公也其曰人何也推之穀梁之經自作齊人與二傳異

公會齊侯盟于柯傳曹劌之盟也○臣照按曹子劫盟事左傳無之公羊及史記特詳其事穀梁既云曹劌

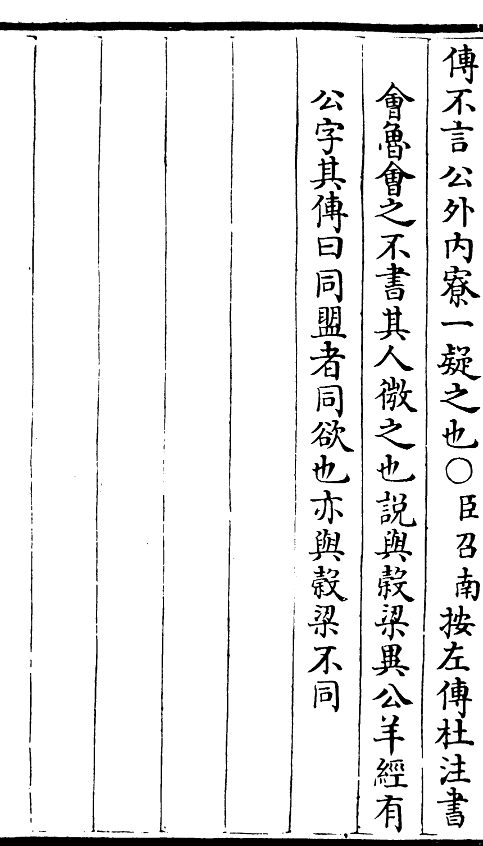
之盟也信齊侯也則亦與公羊同但此戰國刺客之風春秋時無第二事與此相似者也又百餘年後宋之盟楚人衷甲而究不及試盟會之時何由可刼恐是戰國時人造為此說當以左氏為正

齊人陳人曹人伐宋疏葢同左氏背北杏會故也○推尋文義背北杏會故也之上疑脫宋人二字

單伯會伐宋傳注伐事已成單伯乃至○臣召南按此單伯即元年夏逆王姬之單伯也穀梁傳明言吾大

夫之命於天子者然則此之會伐宋後之會盟鄄皆自魯往會之也但据左傳諸侯伐宋齊請師于周而單伯會之齊桓此時初興霸業自必先稟王命仗名義以服諸侯至單伯會師又同會鄄而伯事成矣謂單伯為魯大夫二傳之過也

會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽傳同尊周也○臣召南按左氏公羊説俱不如穀梁以同尊周為解

傳不言公外內寮一疑之也○臣召南按左傳杜注書會魯會之不書其人微之也說與穀梁異公羊經有公字其傳曰同盟者同欲也亦與穀梁不同

春秋穀梁傳注疏卷五考證